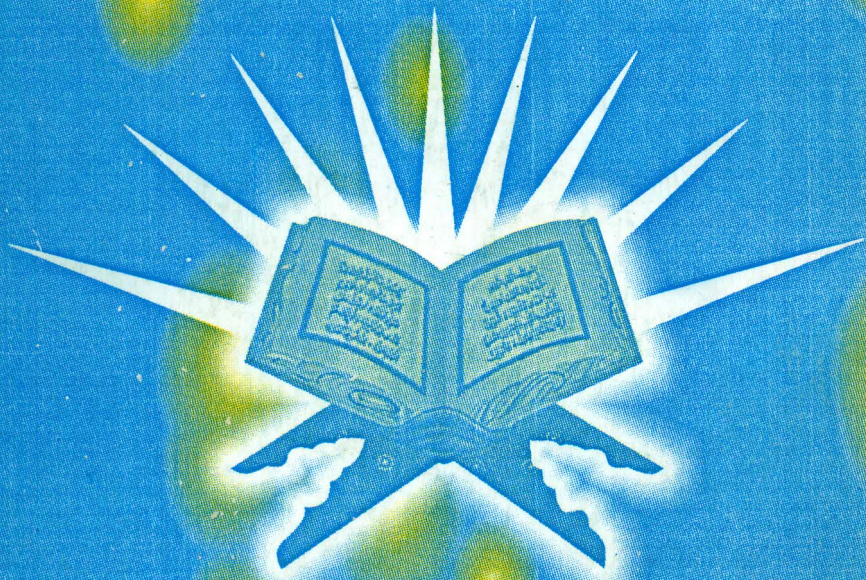

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (انعام: ۹۹)

بيشڪ اسان (قرآن جي) آيتن کي اهڙي قوم وارن لاءِ
کولي تفصيل سان آندو آهي جيڪي سمجهن (۽ پروڙن)

فقه القرآن

سيريز شمارو نمبر ۳

عزيز الله به هيو

قرآن سمجھڻ لاءِ قرآن جو ڏس

وڪڌاڪ نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيينه لقوم يعلمون ۶/۱۰۶
يعني اسان قرآن حڪيم جي آيتن کي اهڙي نموني ورائي ورائي، ڦيرائي
ڦيرائي آڻيون ٿا جو ٻڌندڙ ۽ پڙهندڙ بي اختيار چئي ڏين ته درست يعني
معنيٰ مفهوم بلڪل صاف ٿي ويو، اچو اجرو ٿي ويو، چتو پٿرو ٿي ويو،
قرآن حڪيم، قرآن سمجھڻ لاءِ تصريف آيات کي ئي صرف ۽ صرف ذريعو
ڪري ڏنو آهي ۽ اهو اهڙن ماڻهن لاءِ آهي جن کي قرآن قوم يعلمون سڏي
ٿو يعني ڄاڻ رکڻ وارا ماڻهو ۽ اهڙن ڄاڻ وارن ماڻهن کي به حڪم آهي ته
قرآن حڪيم جي الفاظن ۽ آيتن ۾ غور ڪيو، فڪر ڪيو، تدبر ڪيو،
سوچ ويچار ڪيو، قرآن حڪيم پنهنجي فن تصريف آيات جي سمجھائي
ڏني آهي ته ان جو طريقي ڪار ۽ مثال به ائين آهي جيئن ڪنهن پوک جي
فصل ۽ ديري جو ڳاھ ڳاھي به ڦرڻ اناج کان جدا ڪري داڻا صاف شڪل
۾ ڌار ڪجن ته انهيءَ ڳاھ ڳاھن جي عمل کي عربي ٻولي ۾ درس چئبو
آهي، عربي ۾ درس الڪتاب معنيٰ ڪتاب کي ورائي ورائي پيرا ڏيڻ ۽
وڏي محنت سان وري وري پڙهڻ ياد ڪرڻ، اهو عمل به هڪ طرح سان ڳاھ
ڳاھن سان مشابھت رکي ٿو، ڳالھ جو خلاصو ۽ مقصد هي نڪتو ته قرآن
حڪيم جي الفاظن ۽ آيتن کي سمجھڻ لاءِ هڪ ته اهي مقصد هي نڪتو ته
قرآن حڪيم جي الفاظن ۽ آيتن کي سمجھڻ لاءِ هڪ ته اهي ساڳيا لفظ
قرآن ۾ ئي ڳولجن ۽ اتي واري سياق سياق سان معنيٰ وڌيڪ کلي
سامهون ايندي اها ڳولها ڳولها ڳاھ ڳاھن مثل چئبي وري ان تي غور
ويچار به ڪجي. هن گذارش مان هي مقصد آهي ته جيڪي ماڻهو قرآن
حڪيم سمجھڻ لاءِ قرآن کي پڻ علمن ۽ ادارن جو تابع سڏين ٿا انهن وٽ
اهڙو ڪوبه دليل قرآن مان ڪونهي ڪو ۽ ماڻهو چون ٿا ته قرآن اجمالي
ڪتاب آهي. ان کي کولي بيان ڪرڻ ۽ سمجھائڻ وارو علم حديث جو علم
آهي. جيڪڏهن اها ڳالھ قبول ڪجي ته پوءِ هن آيت کي ڪاڏي ڪجي
جنهن ۾ فرمان آهي ته وڪڌاڪ نفصل الآيات لقوم يتفكرون ۲۴/۱۰
يعني اسان اهڙي نموني آيتن کي کولي تفصيل سان اهل فڪر ماڻهن لاءِ
بيان ڪيون ٿا.

فقه القرآن

سيريز شمارو نمبر ۳

عزيز الله پوهيو

سنڌ ساگر اڪيڊمي

2002ع

هن ڪتاب جي مواد ڇپائڻ جا حق ۽ واسطا سپڻ لاءِ عام ڪجن ٿا

ڪتاب جو نالو: فقه القرآن

ليکڪ: عزيز الله پوهيو، ڳوٺ خير محمد پوهيو وايا نوشهروفيروز.

چاپو: پهريون، جون 2002ع

قيمت: 50/- روپيا

مهاڳ

دنيا جي تاريخ ۾ جيڪي به وڏا هاجا ٿيا آهن انهن جو بنياد ۽ پس منظر هي ثابت ٿيو آهي ته بدڪار، ڦورو، لتيرن ماڻهن پنهنجي حوس ڪارين لاءِ سچ کي لڪايو آهي، حق کي لڪايو آهي، حق سچ ۾ ملاوت ڪئي آهي، ايتري تائين جو هو الله جي ڪتابن مان به نه مڙيا آهن ۽ وحي واري تعليم ۾ به تحريف ڪئي آهي، ڦير ڦار ڪئي آهي، وحي واري تعليم بدران ”يڪتبون الڪتاب بايديهم“ يعني الله جي احڪامن قانون بدران پنهنجا قانون ۽ احڪام جاري ڪيا اٿن، اها سڄي ڪارستاني ڦورن ۽ مذهبي پيشوائن جي ملي پڳت ۽ ناني ويڙهي سان ٿي آهي. قرآن پاڪ سورت توبه جي آيت ۳۱ ۾ انهيءَ ماجرا کي هن طرح بيان فرمائي ٿو ته:

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله

يعني هنن پنهنجي پيرن مولوين يعني مذهبي قيادت کي الله جي جاءِ تي، الله جي بدران رب ۽ روزي ڏيڻ وارو قرار ڏئي ڇڏيو هئو، ان ڪري اهي احبار رهبان يعني پير مولوي مشائخين جيڪي ڪجهه چوندا هئا، انهن کي الله جو فرمان تصور ڪيو ويندو هو ۽ اهو ڦورو حڪمران ۽ مذهبي قيادت جو ناني ويڙهو اڄ تائين هليو پيو اچي، جن جي ملي پڳت اڄ تائين پني علم تي ڌاڙا هڻي، حق سچ تي ڪرڻو لڳائي، قلم ۽ زبان تي ٻالا هڻائي، جن قومن جون راجڌانيون ڪسجي وڃن، ڌرتيون قبضي ٿي وڃن، يا انهن جي مايا ۽ خزانن لٽجي وڃن، اها ڪا ايتري وڏي ڳالهه ڪانهي، اهي شيون وٺ پڄان ۽ هٿ مار سان موتي سگهنديون، پر جنهن قوم جو علم ۽ حڪمت، فڪر ۽ فلسفو ڪسيو ويو هجي، نظريو ۽ جياپي جا ڍنگ ڦرجي وڃن ته اها سڀ کان وڏي ڦر آهي، سڀ کان وڏي ويدن آهي، ڇو ته ڪابه قوم ڏانو ۽ هنر کان سواءِ علم ۽ فڪر کانسواءِ نظريي ۽

ارپنا

هيءُ ڪتاب

مغل اعظم اڪبر بادشاهه

جي نالي اربين ٿو

جنهن برصغير مان پنهنجي حڪمرانيءَ جي حدن ۾ انساني پائيچارو ۽ وحدت قائم ڪرڻ لاءِ ملڪ جي سڀن فرقي باز مولوين ۽ واعظين کي قيد ڪري قنڌار جي گورنر ڏي موڪلي ڏنو ۽ کيس چورايائين ته هنن کي ايڏانهن قابو ۾ رک ۽ بدلي ۾ مون ڏي ايترا گهوڙا ڏياري موڪل. گورنر صاحب سوڌي ۾ ته ڪس سمجهي پر دهلي جي دربار جو حڪم ڳرو سمجهي گهوڙا ڏياري موڪليا.

— عزيز الله بهيو

فهرست

3	1- مهاڳ
17	2- حروف مقطعات
29	3- محڪمات ۽ متشابهات آيتن جي معنيٰ
50	4- قرآن جي ڪابه آيت منسوخ ناهي
72	5- قرآن ۾ غلامي ۽ غلام سازي مٿان بندش آهي
80	6- قبلو ڇا کي چئجي
94	7- پاڪائي ڇا آهي
99	8- قرباني اصل ۾ ڇا آهي
109	9- غير الله طرف نسبت ڪيل شيون ڇو حرام آهن

فلسفي کان سواءِ نجياپو ماڻي نه سگهندي، جيئنڊي پر غلامن وانگر، ڊورن ۽ جانورن وانگر. اسلامي انقلاب دڻيا مان به وڏيون بادشاهتون ختم ڪيون جن جي پڙا ۾ ماڻهو ائين پيڙجي رهيا هئا جيئن جنڊ جي ٻن پڙن وچ ۾ ان جا داڻا پيسبا آهن، انهن ٻن بادشاهتن روم ۽ فارس جي باقيات، جيڪي انهن جي اقتدار جا مراعات يافته هئا، يا قورمار ۾ ڀاڱي ڀانيوار هئا، انهن اسلامي انقلاب جو ڳوڙهي نموني اڀياس ڪيو، ۽ مسلمانن جي رهنما فڪر ۽ فلسفي واري ڪتاب قرآن حڪيم تي ريسرچ جون ايڪسري مشينون لڳايون ۽ الٽراسائونڊ ڪيو. انهن جي علمي ڪئميرائن ۽ خوردبينن انهن کي قرآن حڪيم ۾ ظالمن ۽ ڦورن لاءِ وڏا انٽر ٻم ۽ هائڊروجن ٻم ڏيکاريا، (جملو معترضو) گذريل ٿوري وقت ۾ منهنجي ٻن ٽن ڪتابن ۾ فقه القرآن جي نموني قرآن جو فرمان ۽ آيات بينات ۽ احبار رهبان جي فنڪارين يڪتبون الڪتاب بايدهم واري علم حديث جي قرآن دشمني، جڏهن مون قرآن مهجور ۾ ثابت ڪئي ته سنڌ جي هڪ وڏي مذهبي درسگاهه جي وڏي عالم منهنجي ڪتابن تي تبصرو ڪندي فرمايو ته عزيرالله پنهنجي موقف جي ثبوت لاءِ قرآن حڪيم جي آيتن جا ۽ ننڍا ننڍا ٽڪر ڪم آڻي ٿو، پوريون سالم آيتون نٿو لکي، نٿو پيش ڪري، آئون ان مولوي صاحب جي خدمت ۾ ڇا عرض ڪيان سواءِ هن جي ته مهرباني فرمائي قرآن حڪيم پڙهڻ لاءِ سمجهڻ لاءِ هو ڪجهه وقت ڪڍن ۽ غور فڪر سان سمجهڻ جي نيت سان پڙهن، ڪنهن فوتيءَ جي روح کي ايصال ثواب جي نيت سان ختمي بخشڻ واري طريقي سان نه پڙهجي ڇو ته آئون جڏهن ختمي جي نيت سان پڙهندو هئس، ان مهل قرآن جون حقيقتون ذهن تي اچڻ بدران هي خيال ايندا هئا ته ختمي پڙهائڻ وارو ماني ڪهڙي قسم جي ڪارائيندو يا هي خيال ايندو هو ته رقم نذرانو گهڻو ڏيندو الائي ٿورو ڏيندو، الائي ڪيترو وغيره وغيره. ته اهڙن عالمن مذهبي اڳواڻن جي خدمت ۾ ادب سان عرض آهي ته قرآن الله جو ڪلام آهي، هن جي جامعيت ۽ معنوي ڪماليت جو ڪهڙو بيان ڪجي! هن جو هڪ هڪ جملو ايتري ته معنيٰ مفهوم ٻڌائي ٿو جو ان تي علم جا درياءُ وهائي ڇڏجن تڏهن به قرآني اشارن جو تفسير پورو نه ٿو ٿئي. آئون هت اهو سڀ ڪجهه

لکي ٻڌائي ته نه سگهندس پر تڏهن به عالمن سڳورن کي ياد ڏيارڻ خاطر ڪجهه عرض آهي ته اقتصاديات جي باب ۾ ڪميونزم ۽ سوشلزم جي حوالي سان ڪيئي سوال آهن ته معاشي معاملي ۾ ڪمانڊ واري جو ڪيترو حق آهي جو هو ايتري اجرت پنهنجي لاءِ ڪئي باقي پيو الله کي موٽائي ڏئي، انهيءَ فلسفي تي ڪتابن جا وڏا انبار پريا پيا آهن، انهن سڀني لاءِ قرآن حڪيم تمام مختصر نموني جواب ڏيئي علم جي سمنڊ کي هڪ گرڙي بنائي ڇڏيو ته يسٽلونڪ ماڏاينفقون يعني اي رسول توکان سوال ڪن ٿا ته اسان کي پنهنجي ڪمائيءَ مان ڪيترو خرچ ڪرڻو آهي تون انهن کي ٻڌائي ڇڏ ته ”العفو“ يعني ضرورت کان مٿي هر بچت شيءِ اوهانجي ناهي، قرآن جي انهيءَ هڪڙي لفظ ”العفو“ معاشيات جو سمورو فلسفو ائين بيان ڪري ڇڏيو جو جيئن ”اڪ نقطي وچ ڳل مڪدي اي“ انهيءَ عفوت کي ڪيئي سوال پڇيا ويا ته ڪنهنجو خرچ ڪيترو ڪنهن جو گهٽ ڪنهن جو وڌ، اهو مسئلو حل ڪيئن ٿيندو؟ قرآن جواب ۾ فرمايو ته سواءِ للسائلين، حاجتمندن ۾ برابري جي اصول تي عمل ڪيو ويندو وري ڪن مٿي ڦرين چيو ته اسان سائنس جا گريجوئيٽ ۽ ايڪسپيرٽ اسان بار ايت لا، اسان جنرل ۽ ڪمانڊر پوءِ هي چوڪيدار، حمالي، پتيوالا، هر ڪاهڻ وارا اسانجي برابر ڪيئن جڏهن ته انهن وٽ اسان جهڙو دماغ ڪونهي، علم ڪونهي هنر ڪونهي پوءِ اهي اسانجي برابر ڪيئن؟ قرآن حڪيم فرمايو ته:

ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

اهو فرق مون پاڻ ڪيو آهي ته انهيءَ ذهني تفاوت سان ڪوئي ڪنهن کان ڪم حاج وٺي سگهي. هڙئي سائنس دان ٿيندو ته چوڪيداري ۽ حمالي جو ڪم ڪير ڪندو، تڏهن به ڪن جاگيردارن ڏاڙگهوڙا ڪئي ته هي زمينون ته اسان جون موروئي جاگيرون آهن اسان ابن ڏاڏن کان هنن جا مالڪ آهيون ته جواب ۾ قرآن مجيد فرمايو ته:

لله ميراث السماوات والارض يعني زمينن ۽ آسمان جو وارث الله آهي، ٻئي ڪنهن جو به دخل ۽ واسطو ڪونهي.

والارض وضعها للانام

(زمين کي ماڻهن لاءِ جوڙيو ويو آهي.)

هنن مثالن مان مقصد آهي ته قرآن حڪيم تمام مختصر جملن ۽ لفظن سان وڏا وڏا اختلافي مسئلا حل ڪندو ٿو وڃي ته:

ان الارض يرثها عبادي الصالحون

(يعني زمين جا وارث اهي ٻانها ٿيندا جيڪي زمين جي اصلاح لاءِ هڙ، چنڊور ۽ ڪوڏر وهائيندا.)

قرآن حڪيم جا اهي ننڍا ننڍا جملا هڪ هڪ لفظ وارا جواب سرمائيدارن جابر جاگيردارن لاءِ ميزائيل ٿي ڪري، انهن ڪئيپتستين مٿان ڪڙ ڪن ٿا، قرآن حڪيم جي انهن مختصر جملن سان ڪائناتي مسئلن کي حل ڪرڻ جو شان آخري ٻن سڀارن ۾ ڏاڍو عزو ڏيندڙ آهي پر ان جو تفصيل لکڻ هن وقت هت منهنجو موضوع ناهي ان ڪري هت جملو معترضو ختم ڪجي ٿو.

اسان هي ڳالهه ڪري رهيا هئاسين ته روم ۽ فارس جي بادشاهتن جي زوال کان پوءِ انهن جي شڪست کاڌل باقيات حضرت عمر سائين کي قتل ڪيو. سيدنا عثمان سائين کي قتل ڪيو، سيدنا علي المرتضيٰ کي قتل ڪيو ۽ پوءِ اڳتي هلي بنو عباس جي خليفن کي فارس وارن مجوسين پنهنجيون سمهيون سمهيون چوڪريون پرڻائي انهن کان ملڪي اقتدار جا وڏا ٻاليسي ميڪنگ وارا عهدا ورتا ۽ اقتدار جي زور سان مسلم راڄڌاني اندر هنن قرآني علمن واري نصاب تعليم کي روڪڻ، هٽائڻ جي مهم شروع ڪئي ۽ قرآن حڪيم جي فلسفي:

فضل الله القائمين علي القائدين درجہ

(يعني جيڪي ماڻهو الله جي موڪليل ڪتاب قرآن جي نظام کي قائم رکڻ لاءِ هر وقت چوڪس ۽ چوبند آهن، الله انهن کي فضيلت ڏئي آهي.)

انهن ماڻهن مٿان جيڪي خدائي نظام جي حفاظت ۽ نفاذ کان سست آهن پنهنجي گهرن ۾ تڏين چانون هيٺ ويٺا آهن.

هنن فارس وارن فقه گهڙي مٿين آيت جي هيءَ معنيٰ مشهور ڪئي ته ويهي نماز پڙهڻ کان بيممي نماز پڙهڻ ۾ گهڻو ثواب آهي ۽ حديثون ناهي مٿين آيت جي انقلابي مفهوم کي موڙ ڏيڻ لاءِ مشهور ڪيائون ته رسول

فرمايو آهي ته فتني جي زماني ۾ ٻڪرين جو ڌڻ ڌاري جبلن تي چڙهي هليا وڃو وغيره. الله تعاليٰ چڱي طرح ڄاڻي پيو ته ڦورو ماڻهو، ڦورو قومون، ظالم قومون، ٻين قومن جي حڪومت ۽ زمين ڪسڻ سان گڏ انهن جو علم ۽ نظريو به ڦريندا آهن، ان ڪري ته رب سائين حضور ﷺ جن کي فرمايو ته:

وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا (سورت بني اسرائيل آيت ۷۳)

يعني انهن قرآن دشمنن منصوبو ٺاهيو هو ته توکي ساز باز ذريعي قرآن کان هٽائي برغلائي هن ماجرا لاءِ تيار ڪن ته تون قرآن جي نالي سان، وحي جي نالي سان، انهن جي مرضي واريون ڳالهيون بطور قانون لاڳو ڪراءِ، ته ائين ڪرڻ سان تون اسانجو دوست ٿي ويندين.

پڙهندڙ صاحبو! غور فرمايو ته جاگيردار ۽ سرمائيدار ڪيئن ٿا سازشون ڪن، ڪيئن ٿا انقلاب آڻڻ وارن کي چون ته پنهنجي منشور ۾ اسانجي مفادن جو ڪجهه تحفظ ڪيو ته پوءِ توهان اسانجي دوستي جي حلقي ۾ اچي ويندا جيئن اڄ ڪلهه جي حوالي سان لڳيري لائف فائيو اسٽار اسٽيٽس جيمر خانن ۽ مادر پدر آزاد ڪلبن جي ڪلچر جا ميمبر ٿي ويندا.

مهربان پڙهندڙو! مون کي اجازت ڏيندا، مون کي معاف ڪندا ته مٿين آيت کان اڳتي بيان ڪيل ٻه آيتون به توهانجي خدمت ۾ عرض رکان. صرف هن لاءِ ته علم تي سودي ڪرڻ واري لاءِ، حق سچ کي وڪڻڻ واري لاءِ، نظريي ۾ ترميم ڪرڻ واري لاءِ، الله ذوالجلال ڇا ٿو فرمائي. قرآن جي قل العفو واري معاشي نظريي ۾ ترميم ڪري حديثن جي نالي سان سال ۾ هڪ ڀيرو بچت مال مان چاليهين پتي زڪوات جي نالي سان ڏيڻ جي ڳالهه رسول سائين جي ڪاتي ۾ وجهڻ وارن لاءِ، هنن آيتن مان ڪهڙو نه انجام تو ظاهر ٿئي، فرمان آهي ته:

ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا

يعني اي نبي هيء ڳالهه ته طئي آهي ته توکي وحي جي صداقت تي پورو يقين هجڻ ڪري اسان توکي مضبوط بنائي ڇڏيو هئو، پر هنن جون سازشون ايڏيون ته گهريون ۽ خطرناڪ آهن جو جيڪڏهن تون اسانجي حفاظت ۾ نه هجين ها ته وڏو امڪان هئو ته تون به انهن ڏي ڪجهه لڙي پوين ها، اها ڳالهه ٿيڻي ته ڪانه هئي پر جي ٿي به پوي ها ته اسان به گهٽ ڪرڻ وارا ڪونه هئاسون ۽ توکي هن زندگيءَ ۾ ۽ آخرت واري زندگي ۾ به ٻين تي عذاب چڪايون ها. اهڙي نموني جو ڪوبه ڇڏائڻ وارو به نه لهي سگهين ها.

پڙهندڙ صاحبان غور فرمائين ته رب سائين وحي واري علم، حق سچ واري علم ۽ نظريي ۾ ترميم تبديل ڪرڻ وارن تي ڪيڏو نه ڏمريل آهي ۽ ٻئي طرف اسان مسلمانن ۾ هي به عقيدو مشهور آهي ته حديثون به وحي، ٿيل آهن پر وحي خفي جڏهن ته رب پاڪ اعلان به ڪري ڇڏيو آهي ته وحي سمورو جو سمورو هن قرآن ۾ آهي، فرمان آهي ته:

واحي الي هذا القرآن لانذر کم به ومن بلغ

(سورت انعام آيت ۱۹)

(يعني منهنجي طرف ته هيءَ قرآن، وحي ڪيو ويو آهي، جنهن سان اوهانکي به بري انجام کان ڊيڄاريان ۽ انهن کي به جن تائين هي ڪلام پهچي.)

هي آيت چڱي طرح ثابت ڪري ٿي ته وحي اوترو ئي آهي جيترو هن ڪتاب قرآن ۾ آهي ۽ ان کان ٻاهر ڪوبه علم وحي نٿو چورائي سگهي، عربي ٻولي جا ماهر هن آيت جي عبارت کي چڱي طرح سمجهي سگهندا هوندا ته هذا القرآن سان متعين ٿي ويو. هذا جو اشارو محسوس مبصر طئي ٿيل نالي ڪنيل ڪتاب قرآن طرف آهي، جنهن جو مطلب هن کان سواءِ ٻيو نٿو ٿي سگهي ته ڪو قرآن کانسواءِ ۽ ٻاهر ڪنهن ٻئي ڪتاب ۾ به وحي ٿي سگهي ٿو، هونئن رب پاڪ ائين نه چيو ته:

واحي الي هذا الكتاب

بلڪ فرمايائين ته:

واحي الي هذا القرآن

هونئن ته قرآن کي ڪافي هنڌن تي ڪتاب چيو ويو آهي پر رب سائين کي خبر هئي ته اڳتي اهڙا به ماڻهو اچن وارا آهن جيڪي هي ٺاهه گهڙيندا ته هن لفظ الڪتاب ۾ الف لام اسم جنس جو آهي يا استغراق جو آهي ان ڪري انجي معنيٰ ۾ بلهاري، مسلم ۽ ٻيا سڀ حديثن وارا ڪتاب اچي ويا. سو رب پاڪ الڪتاب بدران القرآن جو لفظ استعمال فرمائي، اهڙن سڀني دعويدارن کي ڪوڙو قرار ڏيئي ڇڏيو، هتر ڏئي ڇڏيو. جيڪي چون ٿا ته حديث وحي خفي آهي ۽ غير متلو آهي يعني جنهن جي تلاوت نه ڪئي ويندي هجي پر انهيءَ پاسي ڏانهن به رب پاڪ آرڊر فرمائي ڇڏيو ته:

اقل ما وحي اليک من الڪتاب (سورت عنڪبوت آيت ۴۵)

(يعني اي رسول جيڪي به ڪجهه تنهنجي طرف وحي ڪيو وڃي ٿو انجي تلاوت ڪندو ره)

ڄاڻڻ گهرجي ته ما وحي جي جملي ۾ ما جي معنيٰ ۾ عموم آهي، جنهن جي معنيٰ ٿيندي ته جيڪي به تنهنجي طرف وحي ڪيو وڃي ٿو، جيترو به وحي ڪيو وڃي ٿو، پوءِ اهو خفي هجي يا جلي هجي، ڪهڙو به هجي ۽ ڪٿي به هجي اي رسول! تون ان جي تلاوت ڪر، ته هن آيت ثابت ڪري ڏيکاريو ته وحي هجي ۽ اهو غير متلو هجي، اهو ٿي نٿو سگهي، يعني جيڪو به وحي وارو ڪلام هوندو ان جي تلاوت جو آرڊر طئي آهي، ته هنن وٽ فارس واري حديثن جي علم کي قرآن جي مقابلي ۾ آڻي ان لاءِ وحي خفي غير متلو ۽ مثله معه يعني قرآن جهڙو ان کي ڪوٺڻ، ان جو ثبوت هنن وٽ ڪهڙو آهي؟ خدا پيو چوي ته وحي ٿيندو ئي تلاوت وارو آهي ۽ هي پيا چون ته نه غير تلاوت وارو به ٿيندو آهي.

سورت مائده جي آيت ۴۹ ۾ رب سائين فرمايو ته:

وان احکم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم

واحد رهم عن يفتنوه عن بعض ما انزل اليک

(يعني اي رسول تون بطور قانون جي وحي واري علم سان فيصلو ڪندو ره ۽ انهن (جاهلن ۽ چئن) جي خواهش جي تابعداري نه ڪجاء، ۽ ڊڄجاء متان توکي دلبي سان، دوکي سان، چالبازي سان، ڦيرائي

وجن، تنهنجي طرف وحي ڪيل علم جي ڪنهن به حصي يا ذري کان.
پڙهندڙ صاحبان غور فرمائين ته رب پاڪ علم جي، قانون جي،
نظريي جي، ڪيتري نه حفاظت ڪرائي پيو، ڪيتري نه ڀارت پيو ڪري ۽
علم وڃائڻ ۽ نظريي تي ڪمپرومائيز ڪرڻ تي ڪيڏا نه سزا جا
سخت دڙڪا پيو ڏئي. سورت ياسين جي آيت. نمبر ۶۲ ۾ رب سائين
فرمائي ٿو ته:

ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون
خلاصو (يعني اسان توهان کي صراط مستقيم جي رهنمائي به
ڪئي سون)

تڏهن به اوهانجي بي لغاميءَ ۽ چٽواڳ ليڊر شپ، اوهانجي راڄن
کي، خلقن کي گمراه ڪري ڇڏيو، اوهان کي اهڙي انجام کان اڳواٽ اطلاع
ڪرڻ باوجود اوهان عقل کان ڪم نه ورتو، سمجهه کان ڪم نه ورتو، علم
کان ڪم نه ورتو، هاڻي انهيءَ بي مهار زندگي جو نتيجو اهو جهنم اٿو
پيا لوڙيو!

فقه القرآن چو؟

فقه جي معنيٰ ڪنهن شيءِ کي سمجهڻ ۽ پروڙڻ آهي ۽ ڪنهن به
شيءِ جي ڄاڻ حاصل ڪرڻ، سمجهه حاصل ڪرڻ، ڪنهن کي پروڙڻ
پرجهڻ لاءِ علم ۽ عقل تمام ضروري شيون آهن. بغير علم ۽ عقل جي
ڪنهن به شيءِ کي سمجهڻ، اهڙو جو سمجهه جو حق ادا ٿي وڃي. اهو
محال آهي ناممڪن آهي. انهيءَ ڪري ته رسول سائينءَ جن پنهنجي لاءِ
دعا گهري آهي ته رب زدني علما (طه ۱۱۴) ۽ سورت يونس جي آيت
۴۲ ۽ ۴۳ ۾ آهي ته جو شخص پنهنجي عقل فهم ۽ بصيرت کان ڪم نه
وٺندو ته ان کي رسول جي تبليغ به ڪوئي فائدو نه ڏئي سگهندي. هن
گذارش ڪرڻ مان مقصد هي آهي ته هڪ فقهه آهي اصطلاح جيڪو
مسلم امت ۾ هن طرح مشهور آهي ته شرعي مسئلا ڪنهن خاص امام
جي سوچ جي پٺاوار ۽ تخريج طور مشهور ۽ انڌي منسوب هوندا آهن،
پوءِ جيڪي ماڻهو فقهه وارن امامن مان ڪنهن به امام جا پيروڪار ٿيندا

آهن ته پوءِ انهن تي لازم هوندو آهي ته هو پنهنجي امام جي پٺيان ان جي
تحقيق تي اڪيون ٻوٽي ويساه ڪن ۽ پنهنجو ڪوبه علم عقل حجت حيلو
ان جي مقابلي ۾ پيش نه ڪن، ان عمل کي تقليد سڏيو ويندو آهي ۽ اهڙي
عمل ڪندڙ کي مقلد چيو ويندو آهي. عربي لغت ۾ تقليد ۽ مقلد لفظن جو
اصل مادو آهي قل ل د ۽ قلادي جي معنيٰ آهي اهو رسو يا زنجير جيڪا
ڪنهن ڍور يا جانور کي ڳچيءَ ۾ ٻڌي ويندي آهي پر هتي رسي ٻڌل ڍور
کان ڪنهن امام جي مقلد جي حيثيت وڌيڪ بچڙي آهي، چو ته رسي ۾
ٻڌل حيوان جو صرف بدن ۽ جسم ٻڌل هوندو آهي، ذهن آزاد هوندو آهي.
ان جي پيٽ ۾ ڪنهن به امام واري مقلد جو جسم ته امام صاحب جي
فقهي احڪامن ۾ جڪڙيل هوندو آهي پر گڏوگڏ ذهن، عقل ۽ شعور به ٻڌل
۽ جڪڙيل هوندو آهي، چو ته هي طئي آهي ته ڪوبه مقلد، تقليد ڪرڻ کان
پوءِ پنهنجي مسلڪ واري امام جي لائين خلاف سوچي به نٿو سگهي.
جيڪڏهن سوچيندو ته اهو مقلد نه سڏبو، مدعي کي مختصر ڪجي ته
قرآن حڪيم جنهن شيءِ کي فقهه سڏي ٿو ۽ جنهن تفقه جي دعوت ڏني
ٿو اهو علم شعور، عقل فهم، غور، ۽ تدبر تي مبني آهي ويچار ۽ پروڙ تي
مبني آهي تحقيق ۽ کوجنا ڪرڻ جو سڏ آهي، قرآن واري فقهه ۾ اپيل آهي
ته پنهنجو دماغ ۽ فهم استعمال ڪيو، قرآن حڪيم ۾ ڪنهن کي ذهني
طور سوچ ويچار ڪرڻ تي بندش وجهي، ان کي محڪوم بنائڻ جي بندش
آهي، اجازت ناهي، قرآن غلاميءَ جي خلاف آزادي ڏياريندڙ ۽ آزاديون
بچائڻ وارو ڪتاب آهي. پڙهي ڏسندا سورت آل عمران جي آيت نمبر ۷۹:

ماکان لبشران يؤتية الله الكتاب والحكم والنبوت ثم

يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله

(يعني ڪنهن ماڻهوءَ کي هي حق ناهي ته جيڪڏهن ان کي ڪو
ڪتاب يا حڪومت يا نبوت ڏني وڃي ته هو پوءِ خلق خدا کي چوي ته
توهان (اڳتي لاءِ) منهنجا پانها بنجي وڃو

الله جي احڪامن جي مقابلي ۾ ۽ پيٽ ۾، يعني هاڻي اڳتي لاءِ خدا
جي حڪمن مڃڻ بدران منهنجا تابعدار ٿي وڃو. جيئن اڄڪلهه رواج هلي
پيو صدين کان وٺي ته مسلمان پنهنجا ديني احڪام ۽ مسئلا الله جي
ڪتاب قرآن بدران امامن جي قولن ۽ مسلڪن کان پيا پڇي انهن تي هلن ۽

ان کي هو تقليد ٿا ڪوئين، قرآن علم عقل ۽ بصيرت جي اهميت بيان ڪندي فرمائي ٿو ته:

والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا
(سورت فرقان آيت ٧٣)

(يعني منهنجا مومن ٻانها انهيءَ مرتبي وارا ته آهن جو جڏهن انهن اڳيان قرآني آيتون به پڙهيون وينديون ته هو ان تي به گونگا آندا ٿي ڪري نه پوندا.

پر اڃا به ڪلئي نموني الله پاڪ پنهنجي رسول کان اعلان ڪرايو ته:
قل هذا سبيلي ادعوا الي الله علي بصيرة انا ومن اتبعني
(سورت يوسف آيت ١٠٨)

(يعني اي رسول تون اعلان ڪر ته منهنجو هي رستو ۽ مسلك جنهن طرف الله ڏي سڏي رهيو آهيان اهو رستو، اها شريعت، اهو دين وڏي بصيرت وارو آهي، وڏي فهم فراست وارو آهي، عقلمنديءَ جي راهه آهي، جنهن ڏي سڏيان پيو.

آئون ته سڏيان پيو پر منهنجي پوئلڳن جي به نشاني ياد ڪري ڇڏيو ته اهي به بصيرت جي ڳالهه ڪن ته منهنجا تابعدار چٽا پر جي اهي تقليد ڪرائي ڳچين ۾ ڳٽ وجهن ته پوءِ ياد رکجو ته آئون نبوت ۽ رسالت جي ذميواري سان آيو ئي هن مشن لاءِ آهيان ته:

ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم
(سورت اعراف آيت ١٥٧)

(يعني ماڻهن کي جن قيدن ۾ بندن ۾ بند ڪيو ويو آهي. آئون انهن کي ٽوڙيان ۽ انهن جي ڳچين ۾ پيل رسا ۽ زنجيرون کوليان (ته هو جسماني ۽ ذهني طور آزاد ٿين)

اميد ته پڙهندڙ حضرات مروج فقه جيڪو مختلف امامن جي نالن سان مشهور آهي ۽ جنهن کي تقليد به سڏيو وڃي ٿو، انهن فقه وارن امامن جا نالا امام جعفر، امام ابو حنيفو، امام مالڪ، امام شافعي، امام احمد بن حنبل آهن ۽ فقه جي تشريح ۽ معنيٰ مفهوم به سمجهي ويا هوندا ۽ قرآن حڪيم جنهن فقه (يعني غور فڪر فهم فراست) طرف

دعوت ڏئي ٿو اهو به سمجهي ويا هوندا. سوهي حقيقت طئه سمجهڻ گهرجي ته قرآن حڪيم جو صحيح تفسير اهو آهي، جيڪو تفسير قرآن پاڪ پاڻ بيان ڪري ۽ تصنيف آيات سان وحي واري ڪلام جو مفسر به وحي وارو علم هجي ته سبحان الله. يعني جڏهن الله پنهنجي ڪلام جي معنيٰ پاڻ ٻڌائي ته پوءِ ڪنهن ٻئي کان چو پڇجي. مون ڪجهه وقت اڳ ۾ ٻه عدد ڪتاب آيات بينات ۽ قرآن جو فرمان لکي مارڪيٽ ۾ آندا، علم دوست ۽ ڪلئي ذهن وارن علم دوست ماڻهن انهن ڪتابن جي تمام گهڻي ساراهه ڪئي ۽ آيات بينات ڪتاب جو انگريزيءَ ۾ ترجمو لنڊن ۾ ڪتابي شڪل ۾ ڇپجي ويو ۽ ماڻهو انٽرنيٽ تي به اهو پڙهي رهيا آهن، انهن ٻنهي ڪتابن ۾ فقه القرآن طور اندازن چاليهه کن مسئلا ڇپجي چڪا آهن، انهن جي پذيرائي سان پنهنجي حوصله افزائي به ٿي ۽ سنڌ ساگر اڪيڊمي جي ساٿين پوري قرآن پاڪ جي احڪامن تي مشتمل ”فقه القرآن“ نالي قرآنڪ مسئلا لکڻ جو مشورو ڏنو جا ڳالهه مونکي به ڏاڍي پسند آئي آهي، سو هي مختصر ۽ ٿورڙن چئن پنجن، اٺ، نو مسئلن تي مشتمل فقه القرآن نالي سان سيريز ۽ سلسلي طور شروعات ڪري رهيا آهيون، هونئن مڪمل فقه القرآن قرآني احڪامن ۽ مسئلن تي مشتمل پنهنجي طرز تي اندازن تي هزار صفحن کان وڌي ويندو. هي صرف خرچ بچائڻ ۽ وقت بچائڻ خاطر سيريز جي طريقي پنهنجو وعدو پاڙيون پيا. الله ڪندو ته هن سلسلي جو وري ايندڙ حصو وڌيڪ احڪامن تي مشتمل ضخيم جلد آئينداسون.

قرآن حڪيم جي نازل ٿيڻ جي زماني کان وٺي اڄ تائين قرآن دشمنن جي اها روش هلندي پئي اچي ته:

لاتسمعوا لهذا القرآن والغوفية لعلكم تغلبون
(حمر سجده آيت ٢٦)

يعني ڪافرن جو پنهنجي هم خيالن ۽ پيالي پائين لاءِ هي مشورو آهي ته جڏهن اوهانجي سامهون قرآن پڙهيو وڃي يا قرآن حڪيم جي حوالي سان ڪا ڳالهه ڪئي وڃي ته ان کي ٻڌڻ ۽ غور سان سمجهڻ ته ڇا

پر اوهان جواب ۾ امالڪ ڌمچر مچائي ڏيو ۽ بيهوده ۽ بڪواس قسم جي شور ۽ غوغا جو هل مچائي ڏيو ۽ انهي لڙ ڪرڻ سان ئي غالب بنجڻ جي ڪوشش ڪيو. يعني ڪافر ۽ قرآن دشمن ايترو سمجهي ويا هئا ته قرآن اهڙو ڪتاب آهي جو جنهن سان سنجيدگي ذريعي بحث ڪرڻ، دليل ۽ عقل ذريعي سمجهڻ سمجهائڻ، پڌڻ پڌائڻ سان، ماڻهو ڳالهه ڪئي ڪونه سگهندو ۽ اهڙي طريقي سان ته قرآن اسان کان ڏاڍو آهي، جو هو پڌندڙن کي پنهنجو موقف ۽ نظريو مچائي ويندو، سو انجي مقابلي ۾ ۽ قرآن کي شڪست ڏيڻ لاءِ قرآني علم جي فراست ۽ دانائي کان ماڻهن کي بچائڻ لاءِ کين وات ئي اهڙي ڏسجي پئي جنهن ۾ قرآن هنن جي ڪن تي ئي نه پوي، پوءِ جيڪا شيءِ ٻڌي ئي ڪانه ته سمجهي ڪيڏانهن؟ افسوس جهڙي ڳالهه آهي ته اها روش ۽ پاليسي پاڻ کي قرآن جو دوست ۽ معتقد سڏائيندڙ مسلمانن ۾ به نظر اچي رهي آهي، هونئن مٿين آيت ۾ بيان ڪيل روش ته قرآن ڪافرن جي بيان ڪئي آهي پر هاڻ ته مسلمان سڳورا به چون ٿا ته:

لاتسمعوا لهذا القرآن

يعني هن قرآن کي ٻڌو ئي نه. جڏهن ته قرآن پاڪ پڪاري پيو ته:

ومن اصدق من الله حديثا (نساء ۸۶)

يعني الله کان وڌيڪ سچيون حديثون (ڳالهيون) ڪنهن جون ٿي سگهن ٿيون؟ سو ڇو ڪونه ٿا قرآن حڪيم کي غور سان ٻڌو، پروڙيو ۽ سمجهو؟ اسان هن مختصر مضمون ۾ قرآن حڪيم خلاف جاھلن نادان دوستن ۽ بدباطن دانا دشمنن طرفان ڪن سورتن جي منڍ ۾ آيل حروف مقطعات ۽ قرآن حڪيم جي ٻن قسمن ۾ بيان ڪيل آيتن يعني محڪمات ۽ متشابهاٽ منجهان ٻئي قسم يعني متشابهاٽ بابت غلط پروپيگنڊه، يعني ماڻهن کي منجهائڻ ۽ پريشان ڪرڻ ته انهن آيتن ۾ باطني راز آهن جن جو پتو نه پئجي سگهندو آهي راز اسان توهان جي سمجهڻ جي وس ۾ ناهن، هي ڪي مٿيرون آسماني ڳالهيون آهن، ڳجهه آهن، اهي راز ۽ ڳجهه خاص خاص پهتل ماڻهن وٽ سيني بسيني منتقل ٿيندا آيا آهن ۽

اڳتي به ائين هلندا رهندا جيڪي غوث، قطب، ابدال، مدار ۽ محور جي رتبي تي پهتل آهن ۽ هميشه سکر ۾ سرشار ۽ الوت هوندا آهن، صرف اهي سمجهي سگهندا آهن وغيره وغيره، اڃا ته اهو به صرف متشابهاٽ آيتن لاءِ ائين چوندا آهن، باقي سورتن جي منڍ ۾ حروف مقطعات کي ته مهممل، بي مقصد ۽ بي معنيٰ تائين به مشهور ڪيو اٿن، البت ڪن ڪن مهربانن ايترو چيو آهي ته انهن جي معنيٰ صرف الله ڄاڻي ٿو ۽ ڪن صاحبن اهو چيو آهي ته انهن جي معنيٰ الله ۽ رسول جي وچ ۾ راز آهي، جيڪو ٻئي ڪنهن کي معلوم نه ڪرايو ويو آهي، ڏسيو نه ويو آهي. مسلمانن ۾ قدس سره قسم جا ڪيئي فرقا آهن، جن کي هي هميشه شوق رهندو آهي ته هو پنهنجي من پسند شخصيتن کي بغير ڪنهن ثبوت ۽ دليل جي پروموشن ڏيڻ لاءِ عهدا ۽ مرتبا ڏيڻ لاءِ اسلامي نصاب يعني قرآن پاڪ جي معنيٰ ۽ مطلب کي ظاهر ۽ باطن جي غلط ۽ ڪوڙي تقسيم سان ورهائي پوءِ رازن ۽ باطني معنائن جي نالي سان قرآن جي احڪامن ۾ تحريف ۽ تبديل جا دروازا کولي الهامن ۽ القائن جي نالي سان وحي واري ڪلام سان شرڪ ڪيو ڇڏين، ان ڪري ڪيترن ئي روحاني ۽ متصوف کاتي جي نالي چڙهين جو هي عقيدو آهي ته ولايت جو نبوت کان مٿاهون درجو آهي، اهيءَ ماجرا جو تفصيل اسانجي ايندڙ ڪتاب سلف صالحين ۾ پڙهي ڏسندا ۽ اهو سڀ ڪجهه هن لاءِ ڪيو ويو آهي ته هو انهن شخصيتن جي الهامن جي نالي سان وحي واري تعليم ۾ ملاوت ڪن ۽ قرآن حڪيم مان جان ڇڏائين. منهنجي خيال ۾ رومي صاحب جو هي شعر:

ماز قرآن مغز را برداشتيم
استخوانهارا پيش سگان اندا ختيم

(يعني اسان فارس وارن قرآن مان مغز قسم جون شيون پنهنجي لاءِ کڻي ورتيون آهن. باقي هڏن جهڙيون شيون ڪتن اڳيان ڦٽيون ڪري ڇڏيون آهن.)

هن شعر جو ترجمو ئي مٿئين موقف جي سمجهڻ لاءِ ڪافي آهي. وڌيڪ حاشيه آرائي جي ضرورت ڪانهي. پر انهيءَ کانپوءِ به پڙهندڙن جي

خدمت ۾ وحي واري تعليم بابت وحي جو پنهنجو نقطه نظر پيش ڪجي ته ڇا هو علم الاهي کي ظاهر ۽ باطن جي نالي سان ورهائي ڳجهن رازن جو به ڪو حصو ڪن خاص ماڻهن لاءِ مخصوص رکي ٿو؟ ته ڇا اهي راز خاص ماڻهن وٽ لڪل رهن ۽ هر ايري غيري عام ماڻهن کي نه ٻڌايا وڃن. ان لاءِ سورت آل عمران جي آيت نمبر ۱۸۷ پڙهي ڏسندا جنهن ۾ فرمان آهي ته:

واذاخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينن للناس
ولا تكتُمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا
فبئس مايشترون

(يعني جن امتن ۽ قومن کي ڪتاب ڏنو ويو انهن کان هي وعدو به ورتو ويو هو ته هن ڪتاب جي ڳالهين کي ماڻهن لاءِ کولي کولي بيان ڪجو. ڇٽو ۽ پڌرو بيان ڪجو ۽ انجي ڪابه ڳالهه ڪنهن کان نه لڪائجو.)

پر هنن انهي وعدي کي پنيءَ ۾ اڇلائي ڇڏيو ۽ ڪلام الاهي کي ڪمائي جو ذريعو بنائي ڇڏيائون جيڪي انهن جا اهي سودا تمام بچڙا آهن ۽ وري سورت بقره جي آيت نمبر ۱۸۴ پڙهي ڏسندا. فرمان آهي ته:

ان الذين يكتُمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به
ثمنا قليلا اولئك ماياكلون في بطونهم الا النار

(يعني تحقيق اهي ماڻهو جيڪي الله جي نازل ڪيل ڪتاب مان ڪي ڳالهين لڪائي ڇڏين ٿا ۽ اهي انهن لڪايل ڳالهين عوض (جنڪي) انهن راز ۽ باطن طور مشهور ڪيو آهي) واپار ۽ ڪاروبار ڪن ٿا ۽ انهي ڪاروهنوار سان جيڪي ڪجهه پيٽ پرين ٿا اهو نسورو باهه ٿي آهي.)

اميد ته خود قرآن پاڪ جي فرمودن سان هن نظريي جي نفي مڪمل طور سمجهي ويا هوندا ته علم الاهي ڪو ظاهر ۽ باطن قسمن ۾ ورهايل آهي به ڇا؟ ۽ هن ۾ عام ڳالهين عوام لاءِ ۽ رازن واريون خاص ڳالهين خاص ماڻهن لاءِ آهن.

حروف مقطعات ڇا آهن؟

هي ته طئي آهي ته عربي ٻوليءَ ۾ نالن ۽ عنوانن جا ڪي به اکر بطور اختصار جي استعمال ڪرڻ جو رواج هميشه کان رهيو آهي. ۽ اهڙي نموني اختصار وارن حرفن ۽ لفظن کي مخفف ۽ ترخيم جي طور علم ادب ۽ ڪلام ۽ علم نحو ۾ به تسليم ڪيو ويو آهي. مخففات جو مثال اڄ ڪلهه انگريزي ٻوليءَ جي رواج مان به بطور قياس سمجهي سگهجي ٿو، جنهن کي هو شارٽ فارم سڏين ٿا جيڪو نالن جي منڍ ۾ استعمال ڪن ٿا، اهڙي نموني قرآن پاڪ اندر استعمال ٿيل سورتن جي منڍ وارن حرفن کي فن تفسير جي عالمن جيڪو مقطعات جو نالو ڏنو آهي جنهن جي معنيٰ آهي ڪٽيل ۽ جدا ڪيل، ته اهي حرف به الله تعاليٰ جي نالن ۾ استعمال ٿيل حرفن مان ورتل آهن، جن انهن حرفن جو اشارو انهن نالن جي طرف آهي. هتي هي ڌيان ۾ رهڻ گهرجي ته هر ٻوليءَ وارن جا پنهنجا طور طريقا هوندا آهن، جو عربي ٻوليءَ ۾ انگريزيءَ وانگر هروپرو هن ڳالهه جي پابندي ڪانهي ته صرف منڍ واري اکر کي تخفيف ۽ ترخيم لاءِ استعمال ڪجي. عربيءَ ۾ سڄي لفظ مان ڪوبه حرف شارٽ فارم لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو ۽ حروف مقطعات ۾ جيڪي قرآن مجيد ۾ استعمال ٿيل آهن. اهي ڪن عالمن جي تحقيق مطابق الله سائين جي نالن سان گڏ حضور سائين جي نالن ۽ مختلف مضمونن جي منڍ وارن عنوانن ۽ سرخين جي حرفن لاءِ به ڪتب آندا ويا آهن، جن جو تفصيل ڪجهه هن طرح آهي. ان تفصيل کان اڳ ۾ هي حقيقت به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته مقطعات وارن حرفن جي تشريح ۽ تفصيل جواهو به هڪ مقصد آهي ته انهن سورتن ۾ بيان ڪيل مضمونن، فڪرن، نظرين، مسئلن، تي انهنجي شروع واري يا ڪنهن به حرف سان حروف مقطعات ۾ استعمال ٿيل حرفن مان ڪوئي

حرف ملائي ڏيکارجي، ثابت ڪري ڏيکارجي، پيٽائي ڏيکارجي، اهڙي قسم جون کوجنائون ڪرڻ سان رب پاڪ انسانن ۾ قرآني علمن اندر کوجنا ڪرڻ جون مشقون ڪرائڻ، مضمون ۽ مسئلا تلاش ڪرڻ، موضوع متعين ڪرڻ جو شوق ۽ شغل پيدا ڪرڻ گهري ٿو. بلڪل اهڙي نموني جيئن سنڌي ٻولي جي ادب ۾ سگهڙ هڪ ٻئي کي ڏور بيت ڏيندا آهن ۽ انهن ۾ هي به اصول آهي ته ڪنهن داستان ۽ ڏوربيت جو چاليهون حصو به جواب ۾ هڪ لفظ ۽ اکر جيترو ٻڌايو ويو ته جواب درست قبول ڪيو ويندو آهي، بهرحال حروف مقطعات مان اهڙي جستجو ۽ مشق سان قرآني علمن ۽ مسئلن جا ويچار ڪرڻ جو هڪ ڪلچر ۽ رواج قائم ڪرڻ به هڪ مقصد آهي، جنهن سان ماڻهن ۾ قرآن جي ڄاڻ جو ملڪو پيدا ٿئي ۽ قرآن مان مسئلا ڳولڻ طرف ذهن وڃي، ڇو ته حرفن جي پيٽا جو تمام وڏو جهان آهي. هڪ هڪ حرف الائي ڪيترن سارن مضمونن جي سرخين وارن حرفن سان مناسبت رکي سگهي ٿو. جن کي امتحاني سوالن وانگر ذهني آزمائش وارا سوال به چئي سگهڻ ٿا. ان ڪري مضمونن جي کوجنا ۽ حرفن جي پاڻ ۾ مطابقت پيدا ڪرڻ سان اڪيچار علمي موضوع بحث هيٺ ايندا، علمي نقطا بحث هيٺ ايندا، ۽ معلومات جا کوڙ سارا دروازا کلندا ۽ قرآن حڪيم جو علمي تبحر ۽ دائرو ايترو ئي گهرو، اڻ کٽ، ۽ بحربي ڪنار محسوس ٿيندو. ۽ يقين سان اهڙي جستجوئن جون مشقون شروع اسلام ۾ ته ٿيون، پر جڏهن کان سازش جي نيت سان اسلام ۾ داخل ٿيندڙ مجوسين نصارن ۽ يهودين جي گهڙيل حديثن واري علم جي، قرآن حڪيم خلاف، هي پروپيگنڊا مسلمانن ۾ عباسي خليفن جي ايامڪاريءَ ۾ مشهور ٿي ته حديثن جو علم به وحي خفي جي حيثيت رکي ٿو ۽ اهو وحي غير متلو قسم جو علم آهي ته مسلمانن ۾ اڄ تائين ڪعبالله کان وٺي جاتي تاتي پيا ٿا درس حديث ٻڌايا وڃن، توڻي ڪٿي ريڊيو مڪة المڪرمه هجي يا ڪا ٻي عربي ريڊيو اسٽيشن. جڏهن ته رب سائين خود رسول الله جهڙي هستي کي حڪم ڏنو آهي ته فن ڪر بالقرآن ۵۰/۴۵ يعني قرآن سان ماڻهن کي نصيحت ڪر ۽ سورت اعراف جي آيت ۳ ۾ حڪم آهي ته قرآن کان سواءِ ٻئي ڪنهنجي به تابعداري نه ڪيو.

انگريزن هتي هندستان ۾ مسلمانن اندر شاهه اسماعيل شهيد ۽ سيد احمد شهيد جي دور ۾ انهن جي واسطيدارن مان جڏهن اهل حديث فروق قائم ڪيو هو ته پوءِ ترڪ خلافت خلاف عالمي سامراج وارن، مڪي پاڪ جي گورنر، شريف کان جڏهن غداري ڪرائي جدا حڪومت ٺهرائون ته ان کان پهريون ڪم هي ورتائون ته اتي ديوبند کان شيخ الهند مولانا محمودالحسن هن لاءِ ويو هئو، ته اتي ترڪ جنرلن جمال پاشا ۽ ڪمال پاشا سان ملڻ ويو هئو ته هو سلطان عبدالحميد کي راضي ڪري هندستان تي حملو ڪن، ۽ هندستان ان طرح سان آزادي ماڻي، شيخ الهند جي ان مشن جي جاسوسي مولانا اشرف علي ٿانوي ڪري انگريزن کي رپورٽ پنهنجي پاڻ جي ذريعي ڪئي، جيڪو سي آءِ ڊي انسپيڪٽر هو، سو شريف پهريون پهريون ڪم اهو ڪيو، جو حرم مڪي مان شيخ الهند کي گرفتار ڪري انگريزن حوالي ڪيو، پوءِ پانڄي ٿو ته انگريزن آل سعود وارن سان هي ڳجهو معاهدو ڪيائون ته جيڪڏهن اوهان حديثن واري مذهب يعني جنهن ۾ سرمداريت جي جائز هجڻ جو اسلام ۾ ڪاروهنوار هلايو ته پوءِ اوهان کي شريف کان حجاز وارو علائقو وٺي ان تي بادشاهه بنايون. ته اهو انهن قبول ڪيو پوءِ مٿائن هندستان جي اهل حديث مولوين کي انهن تي نگران ڪري ويهاريائون ته جيئن به هي ماڻهو حديثن واري مذهب لامحدود سرمايه داريت ۽ جاگيرداريت کي ڇڏي قرآن واري اسلام ”معاشي مساوات“ ڏي وڃن ته اسان کي آگاهه ڪجو ته اسان پوءِ هنن جي پاڻيهي خبر وٺنداسون منهنجي هن دعويٰ جو ثبوت هي آهي ته سعودي حڪومت حديثن بدران قرآن تي هڪ مهينو گورنمينٽ هلائي ڏيکاري ته خبر پئجي وڃيس ۽ اهڙيون هدايتون پاڪستان کي به ڪيل آهن ته اهل حديثن جي ڀارت هجي. انهيءَ ڪري اهي ڪنهن وڏي سياسي پارٽي نه هجڻ باوجود هر گرينڊ ائٽنس ۾ حصيدار ٿيندا آهن. جهڙي نموني نوابزاده نصرالله صاحب به مخصوص طاقتن جي سهاري سدا بهار گل رکيو وڃي پيو تا ته هو پراڻن احرارين کي رام ڪري.

حروف مقطعات جا ڪل چوڏهن حرف آهن جيڪي جيڪڏهن ڪنهن مرڪب جملي جي شڪل ۾ گڏ ڪجن ته اوهان هن طرح چئي

سورت اعراف جنهنجي منڍ ۾ اهي حرف آيا آهن، انهن کي سڀني نالن جو شرح ۽ تفسير قرار ڏيڻ گهرجي ۽ حم - ح - م حرفن مان الله جي صفاتي نالن حڪيم ۽ علیم مان ورتل حرف قرار ڏجن پوءِ اهي جن ڇهن سورتن ۾ هر هڪ المومن، حم السجده، الزخرف، الدخان، الجاثيه، الاحقاف جي منڍ ۾ آيا آهن ته انهن ڇهن ئي سورتن کي انهن ٻن نالن حڪيم ۽ علیم جو شرح ۽ تفسير تصور ڪرڻ گهرجي. وري اهڙي نموني سورت الشوريٰ جي منڍ ۾ حمعسق حرف آيا آهن ته انهيءَ جاءِ تي ائين سمجهڻ گهرجي الله جيڪو حميد آهي، مجيد آهي علیم آهي، سمیع آهي، ۽ قديم آهي ان جو فرمان آهي پوءِ سڄي سورت شوريٰ انهن نالن جي شان ۽ مفهوم جو مڪمل مظهر ۽ جلوو سمجهڻ گهرجي، اهڙي نموني سورت طه جي شروع ۾ ط - ه - ه اهو خطاب آهي ۽ سڌ آهي ته اي سول، ته هن سورت ۾ غور ڪندؤ ته توهان کي پوري سورت الله جي پنهنجي رسول سان خطاب جي فلاسافي تي مشتمل نظر ايندي، اهڙي نموني سورت ص، خود حرف ص سان جيڪا شروع ٿئي ٿي، اها خود پنهنجي مفهوم سان ڄڻ ته هي ثابت ڪري رهي آهي ته قرآن حڪيم جي بيان ڪيل سچاين جو وڏو ثبوت پاڻ قرآن آهي، اهو هن طرح ته ان جي اصولن ۽ دعوائن کي دنيا جي ڪابه فڪري لٽبار ٿري ۽ ڪوبه ريسرچ وارو ادارو توڙي يا غلط ثابت ڪري نه سگهيو آهي، يعني قرآن پاڻ صاد آهي يعني مهر آهي ۽ تصديق وارو ٺپو آهي، ڪنهن به ڳالهه تي ٺپو لڳي وڃي ته تصديق مڪمل ۽ شڪ شبهو ختم سمجهبو. اهڙي نموني سورت النمل جي منڍ ۾ حرف آهن طس جا. ط - س - يعني الله ذي الطول ۽ سمیع جو فرمان آهي يعني طاقت واري حڪمران ۽ سمیع جو حڪم آهي پوءِ پوري سورت نمل ۾ انهن حرفن جي مفهوم واري جلوي کي تفسير ۽ تشريح ۾ غور ڪرڻ سان پڙهڻ وارو چڱي طرح مشاهدو ڪندو، ۽ وري سورت القصص ۽ الشعراء جي منڍ ۾ حرف طسم جا آيا آهن يعني ط - س - ميم ته اتي به الله طاقتور، سمیع ۽ علیم جو فرمان آهي ته اڳتي جيئن اهي ٻئي سورتون انهن نالن جي مفهوم کي ذهن ۾ رکي پڙهيون ته انهيءَ جي روشنيءَ ۾ سورتن جي اندر بيان ڪيل حقيقتن جو بهتر تفسير واضح ٿيندو ۽ ثابت ٿيندو ويندو، اهڙي نموني

سگهو ٿا ته ”صراط علي حق نمسڪ. عربي ٻوليءَ ۾ الف ۽ همزي کي جيڪڏهن جدا جدا ڳڻبو ته عربي ڦرهي جا ڪل ۲۹ حرف ٿيندا پر الف ۽ همزي ۾ فرق سڪون ۽ اعراب جو آهي ان ڪري انهن کي جدا ڳڻڻ ڪو ضروري ڪونهي. ان ڪري عربي الفابيٽ جو تعداد ڪل اٺاويھ آهي ۽ انهن جو پورو اڌ چوڏهن ٿئي ٿو جيڪو حروف مقطعات جو ڪل تعداد آهي. مٿيان حروف مقطعات قرآن حڪيم ۾ ۲۹ سورتن جي منڍ ۾ مختلف ترتيب سان آيا آهن. انهن سورتن مان ۲۷ سورتون مڪي آهن ۽ ۲ سورتون مدني آهن. جيئن مٿي عرض ڪري آيا آهيون ته عربي ٻولي ۾ مخففات جي استعمال لاءِ ڪابه پابندي ڪانهي ته لفظن ۽ نالن جو صرف منڍ وارو اکر ترخيم ۽ اختصار لاءِ استعمال ڪرڻو آهي ۽ ٻيو ڪوبه نه، بلڪ منڍ مان، وچان يا پڇاڙي مان يعني جتان جتان ڪوبه اکر اشاري لاءِ ڪتب آئي سگهجي ٿو، الم - ا - ل - م اهي ٽيئي حرف سورت بقره، آل عمران، عنڪبوت، روم، لقمان، السجده ڇهن سورتن جي منڍ ۾ آيل آهن. هتي شروع ۾ مختلف عالمن جي توجهين مان علامه پرويز صاحب جي تحقيق لکجي ٿي ته انهن ٽنهي حرفن مان الف حرف الله مان ورتل آهي. لام حرف الله جي نالي علیم مان ورتل آهي ۽ ميم حرف الله جي صفاتي نالي حڪيم مان ورتل آهي ته هاڻي ائين سمجهڻ گهرجي ته اهي ٽيئي حرف مٿي ڄاڻايل ڇهن سورتن جو عنوان آهن ۽ اهي ڇهئي سورتون الله، علیم، حڪيم نالن جو شرح آهن، تفسير ۽ تعبير آهن. وري اهڙي نموني الم - ا - ل - ر، اهي ٽيئي حرف سورت يونس، هود، يوسف، ابراهيم، حجر، پنجن سورتن جي منڍ ۾ آيا آهن. انهن مان الف الله مان ورتل آهي. لام علیم مان حرف ر ورتل آهي رحيم مان ته هتي ائين چئبو ته اهي پنجئي سورتون الله جي انهن نالن جو تعبير ۽ تفسير آهن. اهڙي نموني الم - ا - ل - م - ر جا چار حرف سورت رعد جي منڍ ۾ آيا آهن. اتي به الف الله جو مخفف ڄاڻجي لام علیم جو ميم حڪيم جو ۽ ر الله جي نالي رحيم جو مخفف سمجهي ۽ پوري سورت رعد کي انهن چئن نالن جو شرح سمجهڻ گهرجي، اهڙي نموني المص - ا - ل - م - ص حرفن مان الف الله جو، لام علیم جو، ميم حڪيم جو ۽ صاد بصير جو مراد وٺجي ۽

سورت ق جيڪا شروع ٿي انهي هڪ حرف سان ڪئي ويئي آهي انهي جو سڌو سنئون مطلب هي آهي ته اي قرآن ٻڌندڙ بيھ، ترس ۽ ڌيان ڏئي ٻڌ، قاف جو حرف هن جاء تي مخفف آهي قف جي امر واري صيغي جو، جنهن جي معنيٰ آهي بيھ. وري اهڙي نموني سورت مريم جي منڍ ۾ حرف آيا آهن ڪھليعص - ڪ - ه - ي - ع - ص، جا جيڪي الله جي صفاتي نالن الڪريم، الهادي، الحي، العليم، البصير، مان ورتل آهن ۽ مفھوم هي ٿيندو ته انهن نالن جي معنوي صفتن واري الله جو فرمان آهي پوء سڄي سورت مريم کي سمجھڻ لاء انهن صفتن کي به ذهن ۾ رکي غور ڪبو ته تعبير ۽ تشريح ۾ حل ڪرڻ ۾ سهولت ٿيندي. اهڙي نموني سورت القلم جي منڍ ۾ ن جو حرف آندو ويو آهي جنهن جو مطلب قلم ۽ مس ڪپڙي به وٺي سگھجي ٿو ته مس ڪپڙي ۽ تلوار به وٺي سگھجي ٿو، جنهن جو مطلب هي ٿيندو ته قلم ۽ تلوار شاهدي ڏين ٿا ته ”اي رسول تون الله جي فضل سان داناء آهين چريو يا ديوانو ناهين.“

وري اهڙي نموني سورت ياسين جي شروعات به ياسين سان ڪئي وئي آهي جنهن ۾ حرف يا سڌ ۽ ندا جي معنيٰ ۾ آهي ته سين حرف مان مراد رسول آهي، انسان ڪامل آهي، جيڪو خود رسول آهي، جنهن کي فرمان آهي ته:

”تنهنجي رسالت جو شاهد قرآن آهي.“

هيٺري تائين پرويز صاحب جي تحقيق ۽ راء ختم ڪجي ٿي، ان کان پوء سر سيد جي حروف مقطعات بابت سندس تفسير جي حوالي سان هي تحقيق آهي ته ۲۹ سورتن مان هر سورت جي منڍ ۾ جيڪي به حروف مقطعات، ڪتب آندا ويا آهن اهي حروف، انهن سورتن جا نالا آهن ۽ سر سيد صاحب ان لاء ترتيب ڏنو آهي جي بنياد تي منڍ ۾ آيل حرفن کي مبتدا ۽ پوء آيل جملن کي خبر قرار ڏيئي استدلال وٺي ٿو ته رب پاڪ هن سورت جو انهن حرفن وارو نالو تجويز ڪيو آهي. انهيءَ کانپوء علامه احمدالدين امرتسري جنهن بيان للناس جي نالي سان تفسير لکيو آهي جنهن جا ست جلد آهن ۽ انهن جا ڪل صفحا ۲۸۸۶ آهن ۽ علامه رحمت الله طارق (ملتان) جنهن قرآن شريف جا ۳ تفسير لکيا آهن. هڪ برهان القرآن جي

نالي سان ٻيو منسوخ القرآن جي نالي سان، ٽيون ميزان القرآن جي نالي سان. انهن ٻنهي بزرگن جي تحقيق حروف مقطعات بابت هي آهي ته سورتن جي منڍ ۾ ڪتب آندل حرف يا اکر انهن جي حيثيت پڇ جي دائي وانگر آهي ۽ ان کان پوء واري سورت ان دائي مان پيدا ٿيندڙ وٺ وانگر آهي، جنهن ۾ ميوا آهن، گل آهن، پن ۽ تاريون آهن ۽ هونئن پڇ جي دائي ۾ اسانجي نظر، ان ۾ سمايل وٺ کي ڏسي نٿي سگھي پر الله ڏسي ٿو سگھي، ڄاڻي ٿو سگھي ۽ ان کانپوء واري ايندڙ سورت ۾ کولي ڦوٽهڙو ڪرائي وڌائي وٺ جي شڪل ۾ اسان کي ڏيکاري به ڏنو. مٿي حروف مقطعات بابت نموني طور ڪجهه عالمن جي تحقيق اوهان پڙهي، هاڻي جيڪڏهن غور ڪبو ته انهن سڀني رايين ۾ ۽ توجيھن ۾ ايڏو گھڻو فرق ڪونهي، البت سر سيد صاحب، جيڪو حروف مقطعات کي انهن سورتن جو نالو ٿو قرار ڏئي، جيڪڏهن آئون ان متعلق هي عرض ڪيان ته سورت بقره جو نالو ته بقره آهي پر انجا مضمون الف - لام ۽ ميم جي عنوانن ۽ سرخين وارا لفظ آهن ته ”هروپرو انهن ٻنهي ڳالهين ۾ ايڏو تضاد نٿو نظر اچي. شيء جو نالو ۽ ڪنهن مضمون جو عنوان ٻئي هڪجهڙو مفھوم رکن ٿا ۽ هڪ جهڙي مقصديت رکن ٿا.“

اڃا انهن سڀني تحقيقن کي جيڪڏهن کولي بيان ڪجي ته ڪافي هڪ جهڙائي نظر ايندي ۽ انهن سڀني توجيھن جي روشني ۾ منهنجي تحقيق هي آهي ۽ ان جا مختصر اشارا به مون سگھڙن جي ڏور بيت جي حوالي سان به مٿي عرض ڪيا آهن ۽ وڌيڪ عرض ته انهن حرفن جي توجيھن کي ۽ مقصديت کي ٿورن عالمن جي خيالن ۽ تعبيرن ۾ بند ۽ محدود تصور نه ڪجي، ۽ حرف آخر قرار نه ڏجي، ڇو ته انهيءَ سان جستجو ۽ تجسس جو عمل گھٽجي ويندو، بند ٿي ويندو، ان موقعي تي ڪنهن جي هن شعر کي ذهن ۾ هر وقت ياد رکڻ گھرجي ته:

جميع العلم في القرآن لاكن

تفاصيل عن افهام الرجال

(يعني سمورو علم قرآن ۾ سمايل آهي پر ماڻهن جي سمجھ انکي پروڙڻ کان ڪٽل آهي، ان ڪري انهن حرفن جون تعبيرون سورتن ۾ بيان ڪيل مک مضمونن سان ملائڻ ۽ پيٽائڻ جو عمل هر وقت جاري رکجي.)

سڄي سورت آهي ۽ اها حقيقت ۽ گذارش حتمي آهي ۽ طئي ٿيل ڄاڻجي.
۽ کوجنا لاءِ جيڪا وڌيڪ مشق ڪجي تا ته اها هن لاءِ ته اهڙيون سورتون
ڪيئن انهن حرفن جو شرح آهن.

هونئن جيڪڏهن عام قسم جي عالمن کي صحيح مڃون ته هي بي
معنيٰ ۽ بي مقصد حرف آهن، ته انهيءَ بيان قرآن حڪيم جهڙي مثالي
ڪتاب جي شان بابت گهڻائي جو الزام ايندو ۽ ان ۾ فضول ڪلام جي ۽
بي مقصد ڪلام جي ملاوت جو الزام ايندو ۽ حروف مقطعات کي بي
معنيٰ مقصد سڏڻ وارن جي خدمت ۾ منهنجي هي گذارش آهي ته
جيڪڏهن اوهانجي اها سوچ صحيح هجي ها ته اوهان کان اڳ ۾ رسول
سائين جي زماني وارا ٻڌندڙ مخالف ۽ دشمن عرب يا غير عرب اهي ئي
ڌمچر مڃائي ڏين ها، ته ڏسو هي قرآن ڪهڙي قسم جو ڪتاب آهي
جيڪو ڦرهي جا اکر الف با تا ٿا جيڪي بي معنيٰ آهن، اهي هروڀرو پيو
وحي ذريعي موڪلي ۽ لکائي، پر اصل ڳالهه هي آهي ته اهي مخالف به ان
انداز کي ڄاڻن پيا بلڪ شارت فارم ۽ مخففات جو خود پنهنجي گفتگو ۾
به استعمال ڪندا هئا، ان ڪري انهن به وحي جي ڪلام کي پنهنجي رواج
۽ انداز گفتگو جي عين مطابق سمجهو ۽ ڪوبه شور ۽ غوغا نه ڪيو ته
قرآن ۾ هي بي مقصد حرف ڇو آيا آهن، نه ته اهي ماڻهو اهڙا ته ان سڄي
موقعي باز هئا جو ڪڏهن به اهڙي خاميءَ کي معاف نه ڪن ها، جيئن
اوهان کي معلوم آهي ته انهن قرآن حڪيم مٿان هي به اعتراض ڪيا هئا ته
هي ڪهڙي قسم جو ڪتاب آهي جنهن ۾ مچر جهڙي حقير ۽ خسيس
شيءَ جو به ذڪر ڪيو ويو آهي انهن چئن کي ته مڙيني قرآن مٿان نٿول ۽
اعتراض ڪرڻ مقصد هئو. هونئن سڀ ڪو ڄاڻي ٿو ته مچر قدرت جو
جراثيمي بم آهي يا زهر کان ڀريل ميزاڻيل آهي جو باقائدي آٽوميٽڪ
آهي، اڏامڪ آهي خودڪار قسم جو وڏو گوريلا آهي، جو اڳ ۾ ڪن وٽ
اچي، للڪار ڪري ٻڌائي، پوءِ حملو ڪندو آهي، چوريءَ وڙهڻ جو قائل
ڪونهي، هن قدر تي بم جي وڏي خاصيت اها آهي، جو صرف انهن کي
نشانو بڻائيندو آهي جيڪي بي احتياطي قسم واري زندگي گذاريندا آهن
۽ بچاءَ واريون تدبيرون اسپري، مچرداني واري حفاظتي مورچي ۽ گندگي

انهي حقيقت کي سمجهڻ لاءِ هي مثال عرض رکجي ٿو ته علمي دنيا
۾ مضمون نويسي جا مقابلا عام جام آهن، ڪو ادارو، ڪوئي شخص،
هڪ ئي ٽاپڪ تي هڪ ئي عنوان تي دعوت ڏيندو آهي ته ڪوئي ماڻهو،
بلڪ ڪيترائي ماڻهو مقرر ڪيل هڪ ئي عنوان تي، موضوع تي مضمون
لکي اچن ۽ پوءِ جيئن قرآن ۾ آهي ته:

”فوق ذي ڪل علم عليم“

(يعني هر علم واري مٿان وڌيڪ علم وارو ڪو پيو به آهي)
۽ پيو به ٿي سگهي ٿو ۽ بلڪل اهڙي نموني طرحي مشاعرن ۾
ڪوئي بند يا عنوان ڏنو ويندو آهي ته ان تي ڪوئي غزل ٺاهي اچي، پوءِ هر
ليکڪ عالم ۽ شاعر پنهنجي پنهنجي لياقت مطابق نئين کان نئين ۽ نرالي
شيءَ پيو ڏيندو آهي ۽ هر لکڻي ۾ هر غزل ۾ نرالائپ، جدت ۽ مختلف
نڪتا ۽ علمي اشارا پيا ملندا آهن، مون انهيءَ ڪري مٿي ڪجهه عالمن
جا حروف مقطعات جي باري ۾ جيڪي جدا جدا موقف بيان ڪيا آهن،
انهن مان صرف علامه غلام احمد پرويز صاحب جي نقطه نظر کي ٻين جي
توجيه کان وڌيڪ تفصيل سان لکيو آهي. اهو صرف هن ڪري ته ان باري
۾ منهنجو جيڪو موقف آهي ته عالمن کي ڪليو ميدان ڏجي ته هر هڪ
پنهنجي جستجو پيش ڪري ته هاڻ پرويز صاحب به چڻ منهنجي گذارش
مطابق پنهنجي تحقيق پيش ڪئي ته پيا عالم به غور فڪر ڪن، کوجنا
ڪن، نئين کان نيون تحقيقاتون پيش ڪن، هي جدا ڳالهه آهي ته پرويز
صاحب جي محنت يقين سان احترام لائق آهي ۽ انهيءَ ۾ ٻين عالمن کي
به سلسلي کي اڳتي وڌائڻ جي طرح ڏنل آهي. ڍنگ ۽ ڏانئن ملي ٿو، پر
آئون انهيءَ کي حرف آخر جي طور تي ڪافي نٿو مڃان ۽ هونئن منهنجي
گذارش جو في الفور صرف هي مقصد آهي ته جيڪو عام قسم جي عالمن
هي مشهور ڪيو آهي ته حروف مقطعات جي ڪا به معنيٰ ڪانهي. ڪوبه
مقصد ڪونهي، جيڪڏهن آهي ته اهو به الله ڄاڻي ٿو يا وڏو ۽ وڏو رسول به
ڄاڻي ٿو ۽ بس. ته آئون انهيءَ سوچ کي غلط قرار ڏيان ٿو، رد ڪيان ٿو،
انهيءَ جو انڪار ڪيان ٿو ۽ في الحال انهيءَ جي رد ۾ صرف ايترو عرض
ڪيان ٿو ته انهن حرفن جي معنيٰ شرح ۽ تفسير پوءِ بيان ٿيل سڄي جا

کان صفائي واريون تدبيرون نه ڪندا آهن، اهي ان جو نشانو بڻبا آهن، باقي پاڻ وارا بهر ته هر ڏوهي بي ڏوهي سڀن لاءِ تباهي آڻي ڇڏيندا آهن، تڏهن به رب پاڪ انهن قرآن دشمنن جي اعتراض جو ذڪر ڪري سورت بقره جي آيت نمبر ۲۶ ۾ جواب طور فرمايو ته:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَبْعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا
(يعني الله مڃر جهڙين شين جي قرآن ۾ بيان ڪرڻ کان عار نٿو ڪري)

رب پاڪ جي اهڙين ڳالهين تي مومنن کي ته ويساهه آهي، باقي ڪافرن جو ته ڏنڌو ئي اجايا سجايا اعتراض ڪرڻ آهن. بهرحال قرآن جون اهي ننڍيون ننڍيون شيون به وڏي وڏي مقصد ۽ مفهوم واريون آهن توڻي ڪٿي اهي مرڪب الفاظن جا جدا جدا حرف هجي ڪرڻ وارا ڇو نه هجن، شايد پڙهندڙن کي ان حقيقت جو حال ۽ پتو بلا شاهه جي شعر جي هن بند مان سمجهه ۾ اچي ته:

”اڪ نقطي وچ ڳل مڪدي اي“

يعني ڏاهن ۽ سياڻن لاءِ نقطو به کوڙ آهي، اشارو به ڪافي آهي جنهن کي سائنسي ٻوليءَ ۾ جين ٽئڪنالاجي به سڏيو وڃي ٿو ۽ ڪلوننگ سائنس به سڏجي ٿو ته حروف مقطعات به سياڻن لاءِ اشارا آهن ۽ سمجهدارن لاءِ ڪوڊ ورڊ آهن، ۽ ڪيترن ئي فلسفي حڪمتن جو بنياد آهن جن مان ڪي به مخالف ماحول ۾، وچ ۾ ويهي ڌارين جي روبرو به ڪتب آڻي موجود سائنس کي پنهنجي مخصوص شارٽ ڪورس ذريعي بغير ڪنهن پٽاڙ جي پيغام ڏيئي ڇڏجي پراڻو ڪوڊ ورڊن جي ضرورت ۽ ڪلچر ظالم سماج خلاف لڙندڙ انقلابي تنظيمن کي هوندي آهي. اشارن جي ٻولي جي ضرورت عياش، ڪم چور، محلاتن ۽ زيورن جي چن چناهت ۾ پلجندڙ پيٽ پرين کي ڪهڙي پوندي. اهي ته ائين ئي چئي ڇڏيندا ته حروف مقطعات جي ڪا به معنيٰ مقصد ڪانهي ڪا. جيئن مون عرض ڪيو ته حروف مقطعات قرآن پاڪ جي جن ڪل ۲۹ سورتن اڳيان آهن انهن مان ۲۷ سورتون مڪي آهن، باقي صرف ٻن مدني سورتن اڳيان حروف مقطعات آيا آهن، مڪي سورتن جي حوالي سان منهنجي مٿين

گذارش جي تصديق ٿئي ٿي ته مڪي ۾ ظالم جابر سردارن، غلام ساز جاگيردارن خلاف رسول سائينءَ جيڪا انقلابي تيمر ٺاهي هئي، انهن کي يقين سان شارٽ فارم وارا ڪوڊ ورڊ استعمال ڪرڻ جي ضرورت پئي هوندي، ان ڪري وحي واري ڪلام ۾ به کين اهڙي تربيت ۽ سکيا ڏني وئي آهي. باقي ٻن مدني سورتن ۾ حروف مقطعات آيا آهن، جو اتي به ڪجهه چالباز ۽ سرمائيدار يهودي ۽ نصارا هئا، جن کي اهو ٻڌائڻو هو ته بقره ۽ آل عمران تورات ۽ انجيل جو بدل آهن. هونئن هيءُ منهنجي صرف هڪڙي توجيهم آهي، علماءِ وڌيڪ کوجنا ڪري اڃا وڌيڪ به حقيقتون ڳولي سگهن ٿا ۽ مون کي پنهنجي توجيهم لاءِ ڪوبه ضد ناهي ۽ دعويٰ ناهي ته هروڀرو منهنجي ڳالهه ڪا حرف آخر آهي، هنکي اصطلاح سازي جي طور تي ڪم آڻي سگهجي ٿو، منهنجي هن پيش ڪيل توجيهم جو هڪڙو قياسي قسم جو پس منظر آهي، بلڪ حروف مقطعات کي بي مقصد ۽ بي مفهوم چوڻ وارن جي جواب ۽ رد ۾ هي عرض ڪرڻو آهي ته علم نجوم ۽ رمل وغيره وارن به ته انهن هجي وارن حرفن جي بي معنيٰ ۽ ممڪن مرڪب لفظن يعني ابجد هوز حطي ڪلمن سعنص قرشت ٿخذ ضغط مان ڪيڏو نه وڏو ڪاروبار ۽ بزنس پڪيڙي ڇڏيو آهي ۽ انهن جون معنائون ۽ مفهوم گهڙي پيا ٿا گذر سفر ڪن ۽ تجربن جي بنياد تي ٽوٽڪا ٺاهي گهرائن ٺاهڻ ڏاهڻ کان وٺي حڪومتن ٺاهڻ ڏاهڻ تائين وينا انهن حرفن جون آبي، آتشي، بادي ۽ خاڪي طبيعتون ٺاهي انهن عنصرن جي تاثيرات جي حساب سان فردن ۽ شخصن جون مزاجون سوچن ۽ انهن جي آڌار تي هڪ وڏو علمي تجرباتي ۽ طلسماتي ڪورس جوڙيون وينا آهن، پوءِ ڇا علم نجوم وارن جي ريسرچ جيڪا صدين کان وٺي اڄ تائين جاري آهي ۽ نئين سچ نوان تجربا ڪري رهيا آهن ۽ انهن ۾ واڌارا به آڻي رهيا آهن ته ڇا جيڪڏهن منهنجي مٿي عرض ڪيل گذارش ته حروف مقطعات جي پيش نظر ۽ انهن جي ماتحت آيل سورتن جي ريسرچ ٿيڻ گهرجي. مضامين اندر موضوعن جي تعين سان شارٽ فارمن جي تطبيق جي عمل ۽ پريڪٽس کي وڌائجي، اهو مطالبو ڪو ڏوهه ڪونهي ۽ هي خوردبين ڪنميرائن جو

دور آهي ۽ هن دور ۾ ائتم تي وڏو ڪم ٿيو آهي ۽ جيڪڏهن وڌيڪ محنت ڪجي ته شايد جزايتجزي جي حدن کي به اورانگهي وڃي ۽ يورينيم جي پيسائيءَ ۾ وڌيڪ ترقي ڪري انهن عالمن جي تحقيق جي روشني ۾ ته حروف مقطعات بچ جي هڪ دائي مثل آهن ۽ انهن جي ذيل واري سورت ان بچ مان ڦٽندڙ هڪ مڪمل وڻ مثل آهي وانگر مادي جي ابتدائي خلين ۽ بنيادي جين تي به علمي ڪئميرائون لڳائي وحدت الوجود جي مسئلي تي به وڌيڪ تحقيق ڪندي ڪندي فاسٽل به خبرا جي رهنمائي ۾ قرآن حميد جو وڏي ۾ وڏو تفسير ڪري سگهجي ٿو ۽ سڀاڻي جلد اها گهڙي اچڻ واري آهي جنهن ۾ عالمي جاگيردارن ۽ سرمائيدارن ورلڊ بئنڪ ۽ آئي ايم ايف جي سٺين جي هڪ هتي ڪي ٿوڙي انهن کي فلانقيم لهر يوم القيامة وزناه يعني انقلاب واري ڏينهن سرمايه دارن کي سوريءَ تي تنگي انهن جو مله ٽڪي پئسي کان به ڪيرايو ويندو ۽ سائنسي رهنمائيءَ ۾ جينيٽڪ ٽيڪنالاجي جي لينيست فارمولن سان تجري من تحتها الانهار مثل انساني زندگي کي غلامي جي زنجيرن مان آزاد ڪري سگهجي ۽ اهڙو دور انهن ڏينهن ۾ ايندو جڏهن علم ايترو ترقي ڪري ويندو جو حروف مقطعات جي مثل ننڍڙن سگنلس مان اڳلي سڄي سنسار کي باغ بهار بنائي ڇڏبو ۽ ورلڊ ٽريڊ آرگنائيزيشن جي اجاره داري مان جان چٽي پوندي.

حقن لاءِ نه وڙهندو ته ٻي قوم اچي توهان کان ملڪ کسي وٺندي

جيڪي قومون پنهنجي حقن لاءِ ۽ بقا لاءِ نه وڙهنديون ته انهن جي ملڪ تي ٻيون قومون قابض ٿي وينديون ۽ هي انهيءَ قابض قوم کي ڪجهه به نقصان پهچائي نه سگهندا. پڙهي ڏسو سورت توبه آيت ۳۹ الانفروا، يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا.

محڪمات ۽ متشاب آيتن جي معنيٰ

سورت آل عمران جي آيت نمبر ست ۾ رب سائينءَ قرآن حڪيم کي سمجھڻ لاءِ پاڻ رهنمائي ڪندي سيڪاريو آهي ته:

هو الذي انزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويل وما يعلم تاويل الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب

(يعني رب پاڪ قرآن حڪيم جون جيڪي به آيتون نازل ڪيون آهن انهن مان ڪجهه محڪمات آهن ۽ ڪجهه متشابهات محڪم آيتن جي معنيٰ آهي ته انهن جي الفاظن جي معنيٰ مطلب ايترو ته چئو ۽ طئه ٿيل هوندو جو انهيءَ کانسواءِ انهن لفظن جي ٻي ڪا معنيٰ جڙي ڪانه سگهندي، نهي ڪانه سگهندي. اهي الفاظ ۽ معنيٰ هڪ ٻئي لاءِ پڪي نموني محڪم نموني لازم ملزوم هوندا.)

مثال طور سمجھڻ لاءِ عرض آهي ته: ”قل هو الله احد“ يعني اي پيغمبر اعلان ڪر ته الله هڪڙو آهي. هاڻي اتي ٻي ڪنهن به معنيٰ جي گنجائش ڪانهي ته احد لفظ ۾ ڦيرڦار سان ڪو ٻيو مطلب معنيٰ به ڪوئي ڪڍجي. جڏهن ائين نه ٿو ٿئي سگهي ته لفظ احد جو يا اها آيت توحيد جي معنيٰ ۾ محڪم ۽ پڪي چئي ويندي، ۽ سورت انعام جي آيت نمبر ۱۹ ۾ آهي ته:

قل انما هو الله واحد وانني بريء مما تشركون
(يعني هن کانسواء ٻي ڪابه ڳالهه ڪانهي ته الله هڪ ئي آهي،
جيڪو يڪتا، يگانه ۽ بي مثال آهي)

ته انما هو الله واحد لفظن جي، الله جي هيڪڙائي کان سواءِ ٻي ڪابه
معنيٰ ڪانهي. ان حقيقت لاءِ اها آيت محڪم چئبي ته ان قسم جون آيتون
جن جا الفاظ پنهنجي معنائن لاءِ کليل ۽ پڌرا هوندا ۽ انهن مان ڪي به
ٻن ٽن قسمن جون معنائون نه ٿي سگهنديون ته اهڙن الفاظن واري آيت
کي محڪم چيو ويندو ۽ انهن آيتن کي مٿين آيت ۾ امر الڪتاب سڏيو
ويو آهي. يعني مرڪزي آيتون.

متشابه آيتن جي الفاظن جون هڪ معنيٰ بدران گهڻيون ساريون
معنائون هونديون آهن، پر انهن گهڻين معنائن مان ان جاءِ تي ڪا ئي
هڪڙي معنيٰ ئي متعين ۽ مراد مقصود هوندي آهي، نه ئي سڀني ۽
گهڻيون ساريون ۽ اها معنيٰ به تشبيهي قسم جي معنيٰ هوندي آهي نه
اصلي ۽ حقيقي، اهو ان ڪري ته حقيقي معنيٰ اسانجي علمي پهچ کان ۽
سمجهڻ کان مٿڀري ۽ اوڻ ۾ هوندي آهي ايتري تائين جو اسان کي ان
اصلي ۽ حقيقي معنيٰ تائين پهچڻ جون سهولتون ۽ وسيلو وڃي حاصل
ٿين، پوءِ جيتري تائين اسانجو عقل فهم جنهن معنيٰ تائين رسائي ڪري
سگهندو ايتري تائين انهن گهڻين معنائن مان اها سمجهه ۾ ايندڙ معنيٰ
مقصود هوندي ۽ اڳتي جيئن علمي پهچ وڌندي ويندي تيئن حقيقي ۽
اصلي معنيٰ تائين پهچ حاصل ٿيندي ويندي، تان جو ڪنهن مرحلي ۾
متشابه الفاظ ۽ آيت، متشابه مان بدلجي محڪم تائين به ٿي ويندي، ان
ماجر اڪي مثال جي طور سمجهڻ لاءِ عرض آهي ته، سورت اعراف جي آيت
نمبر ۵۴ ۾ آهي ته رب پاڪ آسمانن ۽ زمينن کي ٺاهڻ کان پوءِ ٿمر استوي
علي العرش يعني عرش تي قادر ۽ متمڪن ٿيو ته هاڻي هتي عرش جي
اصلي ۽ حقيقي معنيٰ ته اهو تخت آهي جيڪو ڪاٺ ۽ لوهه وغيره کي
ملائي جوڙيو ويندو آهي پر هتي لفظ عرش جو، تشبيهي طور ڪتب آندو
ويو آهي ۽ پنهنجي حقيقي معنيٰ ۾ استعمال نه ڪيو بلڪ تشبيهي ۽

مجازي معنيٰ هتي مقصود آهي ۽ اها آهي ته رب پاڪ ڪنٽرول سنڀالي
ورتو ۽ قبضي ۾ آڻي ورتو ڪائنات کي، انهيءَ معنيٰ جي سمجهڻ لاءِ
وڌيڪ عرض آهي ته قرآن پاڪ ۾ آهي ته:

وكان عرشه علي الماء

(يعني رب سائين جو عرش پاڻي تي آهي)

ته ان لاءِ به قدس سره واري لڏي حديثون ٺاهي ورتيون آهن ته رب
سائين وچ سمند ۾ تخت رکي ويٺو خدائي هلائي، انهن حديثن تي ڪهڙو
تبصرو ڪجي ان لاءِ مختصر عرض ته منهنجو ڪتاب قرآن مهجور پڙهي
ڏسندا. باقي آيت سڳوري ته رب سائين جو عرش پاڻي تي آهي ان جي
سمجهڻ لاءِ خود قرآن پاڪ سمجهائي ڏئي ٿو ته:

وجعلنا من الماء كل شيء حي

(يعني ڪائنات جي حياتيءَ جو تعلق پاڻي سان آهي، هر شيءِ جو
جياپو پاڻي سان آهي)

مجرد خشڪ مادو بغير پاڻيءَ جي مرده هوندو، ڪنهن به ساهواري
شيءِ جي حياتي ۽ ان جي رطوبت پاڻي جي طفيلي آهي ته ان حقيقت کي
ذهن ۾ رکي پوءِ غور ڪجي ته وڪان عرشه علي الماء جي معنيٰ بهتر
نموني سمجهه ۾ ايندي. اها هيءَ ته الله جو عرش پاڻيءَ تي آهي جي معنيٰ
آهي ته حياتي الله جي ڪنٽرول ۽ قبضي ۾ آهي. متشابه الفاظن جو قرآن
پاڪ ۾ استعمال ڪرڻ ان ڪري ضروري آهي ته هي ڪتاب ازلي ڪتاب
آهي، ابدي ڪتاب آهي، ڪائناتي ڪتاب آهي، هن ڪتاب جون حقيقتون
دائمي قسم جون آهن، هن جي رهنمائي هر دور جي لاءِ آهي جيئن جيئن
علم جون حقيقتون کلنديون وينديون، تيئن تيئن انهن متشابه معنائن
وارين آيتن ۽ الفاظن مان اسان جي زماني وارا خاص ڪري وڌيڪ علم ۽
عقل وارا، انهن حقيقتن تائين پهچي متشابه کان محڪم جي منزل
حاصل ڪري وٺندا ۽ اوتري تائين پهچي ويندا ڇو ته حقيقي لحاظ سان ته
سڄو قرآن محڪمات آيتن ۽ الفاظن تي مشتمل آهي جيئن سورت هود
جي منڍ ۾ فرمان آهي ته:

ڪتاب احڪمت آيات

(يعني هي ڪتاب اهو آهي جنهن جون آيتون باقاعدي سڀ جو سڀ محڪم آهن)

هوئنن سورت زمر جي آيت نمبر ۲۳ ۾ فرمان آهي ته:

الله نزل احسن الحديث ڪتابا متشابها مثنائي

تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم

هتي پوري سموري قرآن کي ڪتابا متشابها به سڏيو ويو آهي، اتي هي معنيٰ ٿيندي ته رب پاڪ قرآن حڪيم کي اهڙو ته متوازن متناسب سمئين حديثن وارو ڪتاب ڪري نازل ڪيو آهي جنهن جون ڳالهيون هڪ ٻئي سان ملندڙ، ربط واريون آهن، ڪٿي به تضاد ۽ ٽڪراءُ ڪونهي، سچائي ۽ حقانيت ۾ اهڙيون جو الله جو خوف رکڻ وارن کي ڏکايو ڪنبايو ڇڏين. پوءِ انهن جون دليون قرآن تي عمل ڪرڻ لاءِ نرم ٿيو پون، آماده ٿيو پون، بهرحال هن آيت ۾ متشابها مان مراد هڪ ٻئي سان ملندڙ يعني ٽڪرائڻ کان پاڪ آهي. پوءِ جيئن ته حقيقي طور سمورو قرآن محڪم آيتن تي مشتمل آهي ته پوءِ اهل علم وارن، سائنسدانن، عقلمندن مٿان فرض آهي، انهن جي ڏيوتي آهي ته قرآن جي متشابها الفاظن جي حقيقي معنائن جي جستجو ۾ رهن، پر پوءِ به متشابها الفاظن جو استعمال ان ڪري ضروري ۽ لازمي آهي ته انساني عقل فھر لاءِ علم جا جيڪي دروازا کلي رهيا آهن اهي ڏاڪي ٻڌاڪي آهن، تدريجي نموني آهن، امثالڪ هر شيءِ هڪ ئي وقت ۾ معلوم ڪرڻ مشڪل آهي، ان جي سمجهڻ لاءِ مثال عرض آهي ته پهريائين وڏي فاصلي تي هڪ ٻئي سان ڳالهائڻ لاءِ ٽيليفون ايجاد ٿي ان ۾ تار کي ذريعي طور استعمال ڪرڻ لازمي هئو پوءِ اڳتي هلي تار کان سواءِ به ڳالهه يا آواز پهچائڻ ممڪن ٿي ويو، جنهن سان ريڊيو ۽ وائرليس ايجاد ٿي، وري سائنسي تجربا ڪجهه اڳتي وڌيا ته اهڙيون فلمون ٺهيون جن سان تصويرن ۾ چرپر پنڌا ڪئي وئي ۽ انسان جو سمورو عمل جيڪو ڪئميرا ۾ بند ڪجي پيو، اهو محفوظ ٿي وڃي پيو، پوءِ وري اڳتي هلي اڃا ترقي ٿي جو اهي فلم ۾ آيل تصويرن ۾ انهن جو

آواز به محفوظ ٿي ويو، وري انهن فلمن ۾ بليڪ اينڊ وائيٽ کان ترقي ڪري ان ماحول جا سڀ رنگ تصويرن ۾ اصلي حالت ۾ نقل ٿيڻ لڳا ته سائنس جي انهي ترقيءَ اسانجي لاءِ سورت ياسين جي آيت نمبر ۶۵: کي متشابها جي زمري مان ڪڍي محڪم آيتن جي گروپ ۾ آڻي ڏيکاريو.

اليوم نختم علي افواههم و تكلمنا ابدنهم و تشهد
ارجلهم بما كانوا يكسبون

جي معنيٰ ته قيامت ڏينهن لاءِ رب سائين فرمائي ٿو ته اسان جوابدارن جي وات کي سيل مهر ڪري، انهن جي هٿن ۽ پيرن کان انهن کي انهن جي ڪرتوتن بابت شاهدي ڏيارينداسون ته هاڻي مٿي عرض ڪيل سائنسي ايجادن جي روشني ۾ هٿن پيرن جي ڳالهائڻ جي معنيٰ جيڪا قرآن پاڪ متشابها الفاظن ۾ اسان کي سيکاري هئي ڇو ته نبي سائين جي زماني ۾ اڃا فلمون ايجاد ڪونه ٿيون هيون ته تشبيهه جي طور ڪير ڪنهن کي ائين ئي سمجهائي پئي سگهيو جيئن قرآن پاڪ ۾ الفاظ آيا آهن ۽ انهيءَ تي به ضرور ڪي ماڻهو پريشان ٿيا هوندا ته هٿ پير ڪيئن ڳالهائيندا؟! پر هاڻي هن تي وي ۽ مووين جي دور ۾ مٿين آيت جا الفاظ متشابها جي زمري ۽ گروپ مان نڪري محڪم آيتن جي گروپ ۾ اچي ويا، اهو هن طرح ته ڪنهن ڪوڙ ڳالهائيندڙ گنهگار ۽ جوابدار لاءِ ان کي چيو ويندو ته تون هاڻي وات بند رک يا ڪٿي ان جو وات بند ڪرائي پوءِ انجي عملن جي، جن جي بابت هو ڪوڙ ڳالهائي رهيو هئو ته انجي مووي چالو ڪري ان کي سامهون ڏيکاري ويندي جنهن ۾ انجا هٿ پير ۽ سڀ عضوا اهي عمل ڪندي پيا نظر ايندا ته اهو به هڪ قسم جو هٿن پيرن جو ڳالهائڻ ئي ڇڻبو. قرآن حڪيم اندر اهڙن متشابها الفاظن جو استعمال خود قرآن حڪيم جي عظمت جو بهترين دليل آهي ته هي ڪتاب هر دور جي جدتن ۽ ترقين جي زمانن ۾ به رهنمائي ڪرڻ جوڳو ڪتاب آهي ۽ هن علائقي جي هر ليول جي سمجهه رکڻ وارن ماڻهن کي رهنمائي ڪرڻ وارو ڪتاب آهي ۽ اهو سڀ ڪجهه انهن متشابها آيتن جو ڪمال آهي، جن سان هي ڪتاب ارتقا جي هر منزل کان اڳيرو ٿو نظر اچي، جيڪو افريڪا

جي تمام پوئتي پيل جهنگلين ۽ جابلو اڻ ڄاڻن ۽ يورپ جي ترقي يافته مريخ جي مسافرن کي به هڪ جهڙو سمجھ ۾ اچي. بلڪل اهڙي نموني سورت ياسين جي آيت نمبر ۳۸ ۾ والشمس تجري لمستقر لها يعني سج پنهنجي منزل طرف روان دوان آهي اهو آسماني ڪُن بابت سائنس جي لڻيسٽ ۽ جديد انڪشافن کان اڳي معلوم نه ٿي سگهندو هئو ته خلائي ۾ واقع ڪرا ڪيئن سفر ڪن ٿا؟ هنن جي رفتار ڪيتري آهي؟ ڪهڙي طرف آهي؟ ساڳي سورت جي آيت نمبر ۴۰ ۾ آهي ته:

كل في فلک يسبحون

(يعني ڪهڪشان جو هر ڪرو پنهنجي پنهنجي دائري ۾ برق رفتاريءَ سان تري رهيو آهي)

قرآن حڪيم جون اهي آيتون اڄ جي دور کان اڳي نزول قرآن جي زماني ۾ متشابه آيتن جي گروپ مان ليکيون وينديون هيون، پر هاڻي جڏهن لئبارٽرين جي تيز رفتار ڪئميرائن ۽ اوزارن ڪهڪشائن جي ڪرن جي چرپر کي فلمبند ڪري ورتو آهي ته اهي آيتون بدلجي محڪمات جي گروپ ۾ اچي ويون آهن، اهڙي نموني ڪنهن هنڌ قرآن مجيد ۾ يدالله چيو ويو آهي يعني الله جو هٿ ۽ ڪٿي الله جو منهن چيو ويو آهي، ڪٿي الله جي پني جا لفظ آيا آهن ته اهي سڀ لفظ پنهنجي اصلي ۽ حقيقي معنيٰ ۾ استعمال ٿيل ڪونه آهن، بلڪه متشابه معنائن وارا الفاظ آهن ۽ صرف اسانجي ناقص سمجھ سبب سمجهائڻ لاءِ اسانجي عقل آهر واپرايا ويا آهن، ان ڪري الله جو هٿ يا منهن يا پني اسانجي هٿ، منهن، پني وانگر سمجهڻ نه گهرجي ۽ اهڙي نموني جنت ۽ جهنم جا تفصيل جن الفاظن سان سمجهايا ويا آهن، اهي به متشابه الفاظ آهن، انهن جو استعمال صرف اسانجي سمجھ ۽ فهم جي ناقص هئڻ سبب ڪري ٿيو آهي جو اڳلي جهان جي ڪيفيتن کي اسان هن جهان ۾ پروڙي نه سگهنداسين، جن جي مختصر سمجهائي مٿين مثالن ۾ اچي چڪي آهي، ان ڪري آخرت جي سمجهائيءَ لاءِ آيل آيتن کي به هو بهو ائين سمجهڻ نه گهرجي، اهي صرف تمثيلون آهن اسانجي ڄاڻ آهر، نه ته اصلي ۽ حقيقي معنيٰ اڃا ڪا

ٻي طرح آهي، پر موجوده مثالن ۽ تشبيهي الفاظن سان ضرور اهي ملن ڄلن ٿا. متشابهات آيتن جي سمجهائڻ لاءِ مون هي مضمون خاص ڪري هن لاءِ لکيو آهي جو ڪيترن ئي فرقي باز گروهن پنهنجي پنهنجي گروهي مفادن ۽ ترجيحن کي قرآن مان ثابت ڪري ڏيکارڻ لاءِ قرآن پاڪ جون غلط معنائون ڪيون آهن ۽ اهي حرڪتون خاص ڪري متشابه الفاظن ۽ آيتن جي معنائن ۾ ڪيون اٿن، جن ڏي خود قرآن حڪيم به سورت آل عمران جي منڍ ۾ هن طرح بيان فرمايو ته:

فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه

ابتغاء الفتنة وابتغاء تاوله

(يعني جن ماڻهن جي دليين ۾ ڪوٽ آهي پوءِ اهي متشابه الفاظن مان فتنن اڀارڻ لاءِ غلط تاولين جو پيڇو ڪري ماڻهن کي گمراه ڪن ٿا).

قرآن حڪيم جن ماڻهن لاءِ فرمائي ٿو ته انهن کي دل ۾ ڪوٽ آهي ۽ هو فتنو ڦهلائڻ لاءِ قرآن حڪيم جي مشن انساني ميڙن، معاشرن، سماجن ۾ وحدت پيدا ڪرڻ خلاف، فرقي باز يون ڪرڻ، جن جو مقصد آهي، اهي قرآن جي متشابه الفاظن جون، اهڙيون ته معنائون ڳولي ڦٽ ڪندا جو جن مان فڪري لحاظ سان، اصول پرستي بدران، شخصيت پرستي جنم وٺي، نسل پرستي جنم وٺي ۽ گروهه هٿ ۽ دڪان کلڻ جو ڪلچر پيدا ٿئي، ۽ قرآني مفهوم جي عموميت، جامعيت ۽ هم گيريت بدران ماڻهن ۾ تنگ نظري ۽ فرقيواريت پندا ٿئي، انهيءَ ماجرا کي سمجهڻ لاءِ امام ابن تيمية جي ڪتاب مقدمه في اصول التفسير، ڇپيل شارع شيش محل لاهور ص ۳۹ تي شيعن رافضين جي تفسير مان عبارت لکي ٿو (جنهن جي عربي عبارت بدران آئون هٿ سنڌي ۾ خلاصو لکان ٿو) آيت، ان الله يا مرڪم ان تذبخوا بقره يعني خدا اوهاڻ کي ڳئون ڪهڻ جو حڪم ڏئي ٿو ته اتي ڳئون مان مراد عائشه کي قرار ڏين ٿا، ۽ آيت قاتلوا ائمة الكفر يعني ڪفر جي اڳواڻن کي قتل ڪيو ان مان هو حضرت طلحه ۽ زبير مراد وٺن ٿا ۽ قرآن پاڪ جي الفاظن مرج البحرين يعني ٻن دريائن جي ملڻ جي ڳالهه قرآن ڪئي آهي ان جي معنيٰ شيعه حضرات جي تفسير علي ۽ فاطمه ڪئي آهي

۽ قرآني الفاظن الؤ لؤ والمرجان يعني موتي ۽ مرجان جي معني حسن حسين ڪئي آهي ۽ ڪل شي احصيناه في امام مبين. يعني يعني اسان هر شيء کي محفوظ ڪيو آهي، قرآن ۾ ته هنن قرآن بدران معني ڪئي آهي علي. ۽ عمر يتسائلون عن التبا العظيم. جي معني علي ڪئي آهي جڏهن ته نبا عظيم جي معني آهي انقلاب جي وڏي خبر ۽ آيت:

انما وليکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون
الصلوة ويؤتون الزکوة وهم راکعون.

ته هن آيت جو مصداق به انهن جا تفسير لکن ٿا علي (انهي باوجود جو آيت ۾ استعمال ٿيل صيغا جمع جا آهن پوء به معني مفرد جي!!) ۽ آيت اولانڪ عليهم صلوات من ربهم ورحمہ. ان جي مصداق به علي کي قرار ڏينٿا (توڙي جو ضمير مفرد بدران جمع جا آهن تڏهن به معني مفرد واري) امام بن تيميه اڳتي وضاحت ته ڪانه ڪئي آهي پر لڳي ٿو ته شيڪن کان پوء سني صاحبن جي به اهڙي سوچ جا مثال ڏنا اٿس سورت آل عمران جي آيت نمبر ۱۷:

الصابرين و الصادقين والقانتين والمنفقين
والمستغفرين بالا سحر

جي معني هن طرح ٿا ڪن ته الصابرين معني رسول الله، صادقين معني ابوبڪر قانتين معني عمر منفقين معني عثمان مستغفرين معني علي. اڳتي آيت محمد الرسول والذين مع معني ابوبڪر، اشداء علي التكفار معني عمر، ۽ رحماء بينهم معني عثمان تراهم رکعا سجدا جي معني علي. ۽ والتين جي معني ابوبڪر والزيتون. معني عمر، وطور سينين معني عثمان، وهذا البلد الامين معني علي. پڇاڙي ۾ ابن تيميه صاحب لکي ٿو وامثال هذه الخرافات. يعني انهن جهڙيون ٻيون به کوڙ خرافات آهن وري اهڙي نموني متشابه الفاظن جي غلط معني جو مثال جيئن عيسائين ۽ انهن جي تابعداري ڪندي مسلمانن به حضرت عيسيٰ عليه السلام کي بغير پيء جي پيدا ٿيڻ جو عقيدو اختيار ڪيو ۽ عيسيٰ عليه السلام جي وفات جو انڪار ڪندي ان جي آسمانن تي ڪڇي وڃڻ جو

عقيدو عيسائين ۽ مسلمانن جو هڪ آهي، جيڪو قرآن واري سيڪاريل حڪم جي خلاف آهي ۽ اهو عقيدو حديثن جي پنداوار آهي ته عيسيٰ کي آسمانن تي ڪشي موت کان بچائي تاحال ۽ مستقبل لاءِ زنده رکيو ويو آهي. اهو اشتباه ۽ شبهو هنن ماڻهن سورت نساء جي آيت نمبر ۱۷۱ مان پندا ڪيو آهي، جنهن ۾ آهي ته:

انما المسيح عيسيٰ بن مريم رسول الله وڪلمته القاها
الي مريم وروح منه

(يعني عيسيٰ پٽ مريم جو الله جو رسول ۽ الله جي هدايت واري پروگرام ۽ نظريي جو علمبردار هئو)

جنهن بابت مريم کي به ٻڌايو ويو هئو ته هو وحي واري تعليم ماڻهن ۾ ڪشي ايندو. هن آيت جي اندر عيسيٰ عليه السلام لاءِ روح جي لفظ ۽ ڪلمة الله جي جملي ۽ القاها الي مريم جي جملن مان ماڻهن مشتبه معنائون وٺي، پيدائش حضرت عيسيٰ کي غير فطري بنائي الائي ڇا مان ڇا ڪري ڇڏيو آهي، آئون هن موقعي تي پڙهندڙن جي خدمت ۾ متشابه الفاظن وارين آيتن بابت درست ۽ صحيح ترجمي جو اصول خدمت ۾ عرض ڪرڻ چاهيان ٿو، جيڪو اهڙي هر موقعي تي ذهن ۾ رکڻ غلط ترجمن کان بچائيندو. اهو هي آهي ته قرآن پاڪ جن آيتن لاءِ فرمايو آهي ته اهي محڪمات آهن ۽ محڪمات ام الكتاب آهن ته ام الكتاب معني مرڪزي ۽ اصل الاصول قسم جون هدايتون ته هاڻي جڏهن به متشابه آيتن جو ترجمو ڪبو ته انهن اصولن ۽ ام الكتاب جهڙين مرڪزي هدايتن جي روشني ۾ ڪبو، موافقت ۾ ڪبو، جيئن سورت الحجرات جي آيت نمبر ۱۳ ۾ فرمان آهي ته:

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي

(يعني اي انسانو! اسان توهان کي پيدا ڪيو آهي نر ۽ مادي مان)

ته هن واضح، چٽي ۽ پڌري الفاظن واري آيت جيڪا پنهنجي معني ۽ انداز ۾ محڪم ۽ اٽل آهي، کليل آهي، جنهن کي قرآن پاڪ ام الكتاب سڏيو آهي، ته هاڻي تخليق انسان جو، سموري قرآن ۾ جتي به ۽ جهڙن به

متشابه لفظن سان ذکر ايندو ته انهن لفظن جو ان باري ۾ آيل محڪم آيت جي تابع تعبير ڪيو ويندو، ڇو ته جڏهن امر الڪتاب موجود آهي، مرڪزي ۽ اصولي گائيڊ لائين ڏني وئي آهي ته ان کان ڦري، معنيٰ کي هيڏي هوڏي ڪرڻ، اهو في قلوبهم زيغ يعني دٻين جي ڪوٽ سبب ئي ائين ڪير ڪندو هوندو ۽ ابتغاء الفتنة يعني ڪنهن فتني پيدا ڪرڻ ڪري ڪندو هوندو ته هن محڪم رهنمائي کانپوءِ:

وارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا (سورت مريم آيت ۱۷)

آيت جي هي معنيٰ ٿيندي ته اسان مريم ڏي وحي ذريعي هي حقيقت سمجھائي (هاڻي اهو تفصيل وحي وارو قرآن ڪونه بيان ڪيو آهي. قرآن صرف ڪم جي ڳالهه ڪندو آهي ڇتي ڪوري واري ڏيگهه نه ڪندو آهي. وحي هي هئو ته اي مريم! خانقاهيت جا قانون توڙي ان ۾ رهندڙ عصمتن لٽڻ وارن درنده صفت سجاده نشينن جي قانونن سان بغاوت ڪر، ۽ ڪليسا جا سڀ عياش راهب جيڪي شهموني مقصدن لاءِ حضرت زڪريا کان توکي ڪسي پاڻ وٽ رکڻ گهرن ٿا ۽ ان لاءِ ڦارن جي بهاني توکي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪٿا پيا ٿا وجهن، سو مون الله، زڪريا کي حڪم ڪيو آهي ته هو توکي نڪاح ذريعي ڪنهن سان شادي ڪرائي، ۽ تون هن هيڪل جي زندگي کان واک آڻو ڪر، بائيڪاٽ ڪر. وحي جي انهيءَ تفصيل ڏي سورت تحرير جي آيت ۾:

وصدقت بكلمات ربها وكتبه و كانت من القانتين

يعني بي بي صاحب پوءِ الله جي هدايتن کي ۽ ڪتاب کي سچو ڪري به ڏيکاريو ۽ هيءَ وڏن فرمانبردار ٻانهن مان هئي. مڪمل طور ڏس ڏيئي پئي ۽ رهنمائي ڪري پئي ته:

وصدقت بكلمات ربها وكتبه

(يعني بي بي صاحب پنهنجي رب جي ڪلمات کي سچو ڪري ڏيکاريو.)
اهي ڪلمات اهي هئا جيئن سورت بقره ۾ آيت ۱۲۴ اندر فرمان آهي ته واذا بتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن يعني جن ڪلمات جي

حوالي سان ابراهيم کان سندس پالڻهار آزمائش ورتي فاتمهن پوءِ ابراهيم ان آزمائش کي پورو ڪري ڏيکاريو، اهڙي نموني مريم به پنهنجي پالڻهار جي ڪلمات کي سچو ڪري ڏيکاريو. اڃا وڌيڪ سورت مريم جي مٿين آيت ۾ هي به آهي ته مريم ڪلمات سان گڏ ڪتابن کي به سچو ڪري ڏيکاريو. يعني انبياءِ بني اسرائيل ڏي موڪليل ڪتاب جن جي مجموعي کي تورات سڏيو وڃي ٿو. بي بي صاحب انهن جي تعليم کي به سچو ڪري ڏيکاريو ۽ اها تعليم هئي هيڪل جي راهبن ۽ پوڄارين، جيڪا موسوي دين ۾ بي راهه روي اختيار ڪئي هئي، بچڙيون رسمون ايجاد ڪيون هيون، انهن سان بي بي مريم عورت ٿي ڪري ٽڪر کاڌو، ته رب پاڪان لاءِ فرمايو ته:

وصدقت بكلمات ربها وكتبه و كانت من القانتين

۽ اڃا وڌيڪ سورت آل عمران جي آيت نمبر ۴۱ ۾ فرمان آهي ته:

وانذالت الملائكة يا مريم ان الله امطفاك وطهرک واصطفاك علي نساء العالمين

(يعني جڏهن ملائڪن بي بي مريم کي چيو ته اي مريم بيشڪ الله توکي هڪ خاص مشن لاءِ چونڊيو آهي، جهانن جي عورتن مان، تون تمام پاڪدامن رهي اها مهم سرانجام ڏيندين، هنن الفاظن تي غور فرمايو وڃي) (ملائڪن جي توجيھ اڳتي بيان ٿيندي)
۽ طهرک لفظ مان يهودين جي بي بي صاحب جي خلاف پروپيگنڊه ته:

لقد جئت شيئا فريا، ۽ مان کان ابوگ امرء سوء وماكانت امك بغيا

يعني بي بي صاحب مٿان زنا جي الزامن جي قرآن ترديد ڪري اڳواٽ اعلان ڪري ٿو ته مريم راهبن سان بغاوت دوران پاڪدامني جي دامن کي به اتم درجي سان سنڀاليو آهي، جو اهڙي ماحول ۾ ڏاڍو مشڪل ڪم هئو. اهي سڀ اعزاز ۽ سرتيفڪيٽ بي بي مريم کي سندس

ذاتي ڪيريڪٽر ۽ ڪردار تي رب پاڪ ڏنا آهن، انهن ۾ ڪنهن نبي جي ماءُ هجڻ وغيره جهڙو ڪو ٻيو سبب ناهي. بي بي صاحب جو هي عصمت بچائي بچڙين رسمن کي توڙڻ سان جهان جي نياڻين کي همت ۽ حوصلي سان پنهنجن عصمتن کي خانقاهي درندن سان مقابلي ڪرڻ جي تعليم ڏين، اهو اهڙو ڪارنامو آهي، جهڙي نموني يوسف عليه السلام مصر جي بازار ۾ وڪامڻ کان پوءِ مصر جي گورنر جي گهر پهچي ان جي زال جي وڪڙ کان بچڻ لاءِ جيل جي زندگي قبول ڪئي پر پنهنجي عصمت تي زنا جو داغ لائڻ نه ڏنو، ته الله سائين مريم کي اهي اعزاز به ڏکي ماحول ۾ عصمت بچائڻ سبب ڏنا آهن.

پوءِ ٿيو به ائين جو جنهن ماڻهو کي حضرت زڪريا مريم جي مڙس جي طور تجويز ڪيو اهو يوسف نجار (ڊڪٽ) هئو جنهن جو ذڪر انجيلن ۾ به آهي ۽ قرآن پاڪ ۾ هن ساڳي سورت جي آيت نمبر ۱۷ کان ۲۱ ۾ ان جو ئي مذڪور آهي جنهن لاءِ فتمثل لها بشرا سويا يعني وحي ۾ ٻڌايل تجويز وارو. ماڻهو هڪ صحتمند انسان مريم وٽ آيو ۽ مريم غير مرد کي پاڻ وٽ ڏسي چيس ته:

اني اعوذبالرحمان منك ان كنت تقيا

(يعني جيڪڏهن توکي الله جو خوف آهي ته آئون توکان الله جي پناهه ۾ ٿي اچان)

تنهن تي هن ورندي ڏنس ته اهڙي ڳالهه نه سمجه، انما انا رسول ربك مونکي ته تنهنجي پاليندڙ (ذڪريا عليه السلام) قاصد ڪري موڪليو آهي ۽ بلڪل عين ممڪن آهي ۽ اسانکي الله تي وڏو پروسو آهي ته هو اسانکي اهڙو صحتمند پٽ به ڏيندو جيڪو وڏو ٿي هنن هيڪل جي پوڄارين جي مانڊاڻ کي مليا ميت ڪندو، ڏاهي پٽ ڪندو، تنهن تي بي مريم فرمايو ته:

اني يڪون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا
(يعني مونکي پٽ ڪيئن ڄمندو؟ مونکي ته ڪنهن مرد چميو ئي

ناهي نه ئي ڪا آئون بدڪار آهيان)
ته جواب ۾ قرآن اهي لفظ ٻڌايا آهن جيڪي خود حضرت ذڪريا عليه السلام پٽ لاءِ دعا گهري ۽ رب پاڪ طرفان موت ۾ پٽ جي خوشخبري ملڻ تي عرض ڪيائين ته پٽ ڪيئن ٿيندو؟ آئون پوڙهو منهنجي زال سنڌ ته رب سائين فرمايو ته:

كذلك الله يفعل مايشاء (۳/۴۰)

(يعني پٽ اهڙي سسٽم سان ڄمندو جيئن الله جو قانون مشيت آهي)

ته وري حضرت بي بي مريم کي به انهن لفظن سان جواب مليو ته:

كذلك الله يخلق مايشاء (۳/۴۷)

(يعني اهڙي قانون تخليق سان اي مريم توکي پٽ ڄمندو جيڪو قانون الله جي مشيت وارو آهي)
اهو قانون هي آهي ته:

ان خلقنا کم من ذکر و انتي

(يعني تنهنجي شادي ٿيندي نڪاح ٿيندو پوءِ پٽ به ڄمندو)

منهنجي هن استدلال لاءِ عرض آهي ته پڙهندڙ حضرات ذڪريا عليه السلام کي مليل جواب ۽ بي بي مريم کي مليل جواب جي الفاظن تي غور فرمائين، حضرت ذڪريا جي جواب ۾ يفعول جو لفظ آندو ويو آهي. اتي ته هو ٻئي زال مڙس اڳيئي آهن. صرف طبعي نقص آهي پيرسني ۽ سنڍ هجڻ جو، جنهنجي جواب ۾ يفعول جو لفظ آندو ويو ته انجو علاج ٿي ويندو، ۽ بي بي مريم جي جواب ۾ يفعول جي بدران لفظ آهي يخلق جو ته انجي معنيٰ قانون تخليق ۾ مذڪر ۽ مونث جو ملڻ ضروري آهي، ان ڪري ان قانون تي عمل ڪرڻ کان پوءِ پٽ به ڄمندو. بي بي صاحب کي جواب ۾ ان وقت جيئن ته انجي اڃا شادي ٿيل ڪانه هئي ان ڪري لفظ يفعول جواب ۾ آڻڻ غلط ۽ اڻپورو ٿئي ها، پر ان جي بدلي ۾ يخلق جو لفظ آڻي قانون تخليق تي عمل ڪرڻ جو اشارو ڪيو ويو. قرآن حڪيم ايترا سارا خال ۽

گڻپ ڊگهي قسم جي پراسيس ۾ ڇڏي ڏيندو آهي، منهنجي خيال ۾ ته اهو به وڃي واري ڪلام جو حسن ۽ سونهن آهي، باقي پراسيس جي مرحلن جو ترتيب وار عمل ۾ اچڻ ۽ پاس ٿيڻ، اهو اسانجي عقل تي ڇڏيو اٿس، ته ايترا عقل مند ضرور هوندا جو ڪن فيڪون جي معنيٰ ڇو منتر بدران پراسيس جا مرحلا پورا ڪرڻ ضروري تصور ڪندا.

پيدائش عيسيٰ بابت ته هو بغير پيءُ جي ڄائو هو، مسلمانن جا عالم، اسرائيلي قدس سره واري يهودي گروهه جي ٺاهيل حديثن تي ايمان آڻي پوءِ قرآن کي به انهن جي تابع ڪيو ٿا ڇڏين. ان لاءِ هو سورت التحريم جي آيت نمبر ۱۲:

و مريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنحنها
فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه
وكانت من القانتين

جو به اهڙي مطلب لاءِ غلط ترجمو ڪندا آهن، يعني مٿين آيت جي الفاظن ته مريم پنهنجي عصمت جي حفاظت ڪئي پوءِ اسان ان ۾ پنهنجو روح ڦوڪيو جنهن مان عيسيٰ پيدا ٿيو.

ان طرح سان عيسيٰ عليه السلام کي روح الله سڏي ۽ بغير پيءُ جي ڄاول چئي ٿا ڇڏين. افسوس آهي جو مسلمان عالم يهودين ۽ عيسائين جي سڄي تشريح کي قبول ڪري ۽ ان جي تائيد ڪري پوءِ صرف عيسائين وارو هڪڙو جملو ته عيسيٰ الله جو پٽ آهي. اهو ڪو نه ٿا چون. باقي پٽ هجڻ جو عيسائين وارو سمورو استدلال مڃڻ ۾ انهن جو سات ڏين ٿا ۽ خود قرآن حڪيم جو به غلط معنيٰ مطلب وٺن ٿا. مونکي هت مٿين آيت ۾ قرآن پاڪ جي هن جملي ته اسان ان ۾ پنهنجو روح ڦوڪيو، صرف ان جي وضاحت پڙهندڙن جي خدمت ۾ عرض رکڻي آهي ته اها روح ڦوڪڻ جي ڳالهه صرف حضرت عيسيٰ عليه السلام جي خصوصيت ڪانهي، اهو ته هر انسان جي پيدائشي پراسيس جو لازمي ۽ ضروري مرحلو آهي، پڙهي ڏسندا سورت سجده جي آيت نمبر ۹۰، ۸۰، ۷ جنهن ۾ انساني تخليق جو

ڪجهه تفصيلي پراسيس ڄاڻايو ويو آهي. نائين نمبر آيت ۾ آهي ته:

ثم سواه و نفخ فيه من روحه
(يعني انسان کي مٿي مان ۽ نطفي مان مختلف ڪيفيتن مان گذاري ۽ سڀني ضروري مرحلن کي پورو ڪري پوءِ نفخ فيه من روحه)

ڏسو: اهو ساڳيو جملو سڀني انسانن جي پيدائش لاءِ به قرآن ڪم آندو آهي جيڪو عيسيٰ عليه السلام لاءِ فرمايو اٿس ته ان ۾ پنهنجو روح ڦوڪيائين ته هاڻ ڄائڻ گهرجي ته روح الله جي نالي سان جيڪو عيسيٰ عليه السلام کي مشهور ڪيو ويو آهي، اها انجي ڪابه خصوصيت نه چئبي ان ۾ سڀ انسان برابر آهن. باقي جيڪو قرآن پاڪ ۾ آيو آهي ته:

وايدناه بروح القدس

(يعني اسان عيسيٰ کي روح القدس ذريعي سگه ڏني سون)

سواها ته نبوت آهي، اتي روح القدس مان مراد جبرئيل ۽ وحي آهي ۽ انهيءَ ۾ به سڀ رسول ۽ انبياء شريڪ آهن، برابر آهن، انهي ڪانسواءِ عيسيٰ عليه السلام لاءِ روح الله جو لقب ماڻهن مشهور ڪيو آهي، جيڪو غير قرآني آهي، قرآن ته حضرت عيسيٰ کي مسيح ۽ ابن مريم سڏيو آهي، ڪي ماڻهو وري ابن مريم سڏجڻ مان به دليل وٺندا آهن ته حضرت عيسيٰ کي پيءُ ڪونه هئو معاذالله هو بغير پيءُ جي ڄائو هئو. اهو به غلط آهي، ڪيترائي مثال آهن جن ۾ ماڻهن کي پيءُ بدران ماءُ جي نسب سان سڏيو ويو آهي، قرآن حڪيم ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام لاءِ آيو آهي ته:

واوحينا الي ام موسيٰ

(يعني اسان موسيٰ جي ماءُ ڏي وحي ڪيو سون)

۽ پنهنجي پيءُ حضرت هارون کي بني اسرائيلين جي گادي جي پوڄا ڪرڻ تي جڏهن حضرت موسيٰ ڪاوڙ مان ڏاڙهي ۽ چنڊن کان وٺي ڳاڻو مروڙي پيو ته هارون عليه السام چيس:

يا ابن ام لاتاخذ براسي ولا بلحيتي

(سورت طه آيت نمبر ۹۴)

(يعني اي منهنجي ماء جا پت.....)

۽ بنو اميه کانپوءِ عباسين جي دور ۾ مصر ۾ فاطمين جي حڪومت قائم ٿي. اهي به حضرت علي بدران فاطمه جي نالي سان مشهور هئا ته اهڙي نموني ڪوڙ مثال آهن جو زال ۽ مڙس مان جيڪڏهن مڙس غير مشهور آهي ۽ زال وڏي شهرت واري آهي ته نسل جي نسبت ان جي طرف ٿئي ٿي. ان ڪري عيسيٰ کي ابن مريم سڏڻ سان پيءُ جو انڪار ثابت نٿو ٿئي. باقي ابن مريم نسبت جو سبب به اهو آهي جو بي بي مريم پنهنجي مڙس يوسف نجار کان وڌيڪ مشهور هئي، خاص طور ان ڪري به جو ان هيڪل جي راهبن سان ٽڪر کاڌو هئو ۽ خانقاهي قانونن جي بغاوت ڪندي انهن کي ٽوڙي غير پوڄاري ۽ غير مجاور ماڻهوءَ سان نڪاح ڪيو هئائين. ۽ جيڪو بي بي مريم صاحب سان قرآن پاڪ ۾ ملائڪن طرفان پت جهڻ جي خوشخبري جو ذڪر آهي ان کي به ماڻهن حضرت عيسيٰ لاءِ بغير پيءُ جي پيدا ٿيڻ واري معنيٰ ڏني آهي، جيڪا سراسر غلط غير فطري ۽ غير قرآني آهي، غير قرآني جو مثال ته مٿي: ”انا خلقنا ڪم من ذڪر وانثي“ آيت جو حوالو بيان ٿي چڪو آهي ۽ غير فطري هجڻ جو قرآن پاڪ مان به هن آيت مان چڱي نموني ثابت آهي ته:

فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

(سورت روم آيت ۳۰)

(يعني فطرت جي خدائي قانون تي ماڻهن جي پندائش هلندي

اچي پئي)

ان خدائي قانون تخليق ۽ پندائشي سسٽم ۾ ڪابه تبديلي ناهي اچي. ته هاڻ ان صورت ۾ ملائڪن جي ذڪر جو ان قصي ۾ اچڻ جون به معنائون ڪري سگهبيون، ملڪ لاءِ هڪ معنيٰ پيغام رساني جي به مشهور آهي ۽ ثابت آهي ته ان معنيٰ سان حضرت ذڪريا پنهنجي قاصدن ذريعي بي بي صاحب سان جيڪو هيڪل جي پوڄارين واري عقيدتي خلاف بغاوت ڪرائي رهيو هئو ته انهن کي به مٿين معنيٰ ۾ ملائڪ چئي سگهجي ٿو ۽ اها اسڪيم حضرت ذڪريا کي وحي جي ذريعي الله جي

طرفان ملي هوندي. ۽ بي معنيٰ ملائڪن جي، قرآن پاڪ ۾ قلبي تغير ۽ اطمينان به آئي آهي. حوالي لاءِ پڙهي ڏسندا سورت انفال جي آيت ۹ ۽ ۱۰ جنهن ۾ جنگ بدر جي موقعي تي نزول ملائڪ جي ڪيفيت کي رب پاڪ وما جعله الله الا بشري ولتطمئن به قلوبكم سان تعبير ڪيو آهي جنهنجي معنيٰ آهي ته ملائڪن موڪلڻ جو مقصد هڪ خوشخبري ۽ قلبي اطمينان آهي، جنهنجو وڌيڪ تفصيل اڳتي پارهين آيت ۾ آهي ته خدا جو ملائڪن کي حڪم هئو ته اوهانجو ڪم آهي ته فٽبتوا الذين آمنوا، يعني لڙائيءَ ۾ مومنن کي ثبات ۽ مضبوطي ڏيارڻ ۽ بلڪل اها معنيٰ ته ملائڪ ڇا آهن؟ سورت آل عمران جي آيت ۱۲۵ ۽ ۱۲۶ ۾ آهي ته اسان جن پنج هزار نشاني باز ملائڪن ذريعي مدد ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي آهي:

وما جعله الله الا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم

(يعني اها هڪ قسم جي خوشخبري آهي جنهن سان اوهان کي

قلبي اطمينان حاصل ٿئي)

۽ اڳتي فرمان آهي ته:

وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم

(يعني اصلي مدد ته غالب ۽ حڪمت واري الله جي آهي)

باقي هنن جنگين دوران حديثن وارن نزول ملائڪ، بابت وڏا وڏا

ڪيا آهن. اهڙا جو جن جو پير نه ڪر، پر قرآن حڪيم ته سورت توبه جي

آيت ۲۶ ۽ ۴۰ ۾ فرمايو آهي ته وانزل جنودالم تروها يعني اسانجي

فرشتن کي ته ڪير ڏسي به ڪونه ٿو سگهي. بهرحال فرشتن جي لشڪر

کي قرآن پاڪ صرف خوشخبري ۽ ذهني سکون سان تعبير فرمايو آهي.

جنهن جا مٿي حوالا اچي چڪا، باقي ملائڪن جو نزول مٿين قرآني

معنائن ۽ مقصدن سان نڪو بي بي مريم لاءِ مخصوص آهي نه ئي صرف

جنگ بدر ۽ احد وغيره لاءِ مخصوص آهي. اهو ته سڀن مؤمنن لاءِ اڄ به ۽

اڳتي به جاري آهي ۽ جاري رهندو. ان لاءِ پڙهي ڏسندا سورت حمر سجده

آيت نمبر ۳۰-۳۱:

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم
الملائكة ان لاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة
التي كنتم تعدون

(يعني بيشڪ جن چيو ته اسانجو پالڻ وارو الله آهي ۽ پوءِ انهي قول تي پڪا ٿي بيٺا ته نازل ٿيندا انهن تي ملائڪ جيڪي انهن کي دلچاءِ ڏيندا ته ڪنهن کان به نه ڊڄو ۽ توهان کي جنت جي خوشخبري ڏجي ٿي، جنهن جو اوهان سان وعدو ڪيل آهي.)

مطلب ته بي بي مريم صاحبہ جي خانقاهي پائائيت جي فرسود نظام خلاف جنگ کي قرآن پاڪ جن متشابه الفاظن سان بيان فرمايو آهي ان ۾ انکي پت حضرت عيسيٰ عليه السلام ڄمڻ لاءِ شاهه ولي الله ۽ ابن ڪثير جهڙا ماڻهو به ويٺا غلط ۽ ڪوڙا مفروضا پيش ڪن ته اهو جبرئيل جي ڦوڪ مان ڄائو هو، جيڪا هن بي بي مريم صاحبہ جي اگهڙ ۾ ڦوڪي هئي. نعوذ بالله، معاذ الله هتي ته هڙتي ابن عربي لڳا پيا آهن، ڪنهنجو ڪنهنجو گند بيان ڪجي. انجيلن جي پراڻن شروعاتي نسخن ۾ عيسيٰ عليه السلام جي پائرن پينرن جو به ذڪر آهي ۽ ان سان گڏ بي بي مريم جي مڙس يوسف نجار (ڊڪن) جو به ذڪر آهي ۽ قرآن ۾ خود حضرت مريم جي والده جي سندس لاءِ دعا ته:

اني اعيزها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم
(يعني اي الله آئون مريم ۽ ان جي اولاد لاءِ تنهنجي پناهه ٿي گهران
شيطان مردود جي شيطانين کان)

يعني اها ڄاڻي پئي ته درگاهن ۽ يتيم خانن ۾ بي سهارا يتيم ڇوڪرين سان ڇا ٿيندو آهي؟ ان ڪري ان ڏي مريم لاءِ ته دعا گهري پر مريم جي اولاد لاءِ به دعا گهري، مطلب عرض ڪرڻ جو هي آهي ته جيڪڏهن مريم کي صرف عيسيٰ عليه السلام جبرئيل جي ڦوڪ مان ڄائو ته باقي پائر پينر مڙسس مان ڇو ڄاوا، پر نظر اچي ٿو ته ان انسان لفي خسرو واري نموني ماڻهن کي الله جي قانون لا تبديل لخلق الله کي ٽوڙڻ جو شوق آهي، ان لاءِ اهڙيون حديثون به ناهيون اٿن ۽ قرآن جون معنائون به

محڪم آيتن ۽ امر الكتاب آيتن جي خلاف پيا ڪن. اها انسان جي عجوبه پسندي واري مزاج آهي، جنهن ڪري کي لويي ۽ ٺوڳي ماڻهو ان جو غلط فائدو وٺي پيا ٿا پنهنجا دڪان چمڪائن. ان ڪري قرآن پاڪ انهن ماڻهن جي تعريف ڪئي آهي جيڪي راسخون في العلم ۽ اولي الاباب آهن، يعني ڀرمتڙيو ۽ عجوبه پرست هجڻ بدران علمي حقيقتن جي روشني ۾ ۽ عقلمندي ۽ دانائي ذريعي ڳالهين کي پرکي پوءِ قبول ڪرڻ وارن جي رب پاڪ تعريف ڪئي آهي، پوءِ اهي ٿوڻي ڪئي غير مسلم هجن ۽ غير مذهب وارا يهود نصاري ڇو نه هجن، حوالي لاءِ پڙهي ڏسندا سورت قصص جي آيت ۵۲ - ۵۳ ۽ سورت آل عمران جي آيت نمبر ۷ ۽ ۸. قرآن حڪيم ۾ حڪم آهي ته:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم (۴/۵۹)
(يعني الله جي اطاعت ڪيو رسول جي اطاعت ڪيو، وقت جي حاڪمن جي اطاعت ڪيو)

الله جي اختيارن ۽ ٻانهن جي اختيارن کي پنهنجي پنهنجي جاءِ تي تسليم ڪيو ۽ انهن ۾ فرق کي به تسليم ڪيو، اهڙي نموني الله جي رضامندي ۽ ماڻهن جي رضامندي ۾ به فرق آهي، الله جي ولايت ۽ ٻانهن جي ولايت جو به ذڪر آهي. الله جي شفا ۽ ڊاڪٽرن جي شفا کي پنهنجي پنهنجي جاءِ تي قبول به ڪرڻو آهي ته فرق کي به سمجهڻو آهي، الله جي شڪر گذاري به ڪرڻي آهي ته ماڻهن جو به شڪريو ادا ڪرڻو آهي، الله سميع ۽ بصير آهي ۽ يعني ٻڌندڙ ۽ ڏسندڙ آهي ته انسانن ۽ جانورن ۾ به اها وصف رکي وئي آهي ۽ انهن ۾ به فرق کي سمجهڻو آهي، اهڙا ڪيئي مثال پيا به مشابهن وارا ڏيئي سگهجن ٿا پر هت انهيءَ مشابهن ۽ مماثلت جي مثال مان مقصد صرف هي عرض ڪرڻو آهي ته خدائي صفتون جيڪي ٻانهن ۾ به رکيون ويون آهن، انهن کي ڪيترائي بدباطن ماڻهو حدن ۾ نٿا رکن. اهڙي مشابهن مان ٻانهن کي خدائي اختيار ۽ پاور ڏياريو ڇڏين ٿا ۽ پنهنجي گروهه آڻائڻ کي ڪوڙين قدسي حديثن جي نالي سان بي يسمع و بي يبصر جا پاور ڏياري ڇڏيا اٿن. هونئن آئون چڱي

طرح ڄاڻان ٿو ته خانقاهي ايجنت انهي حديث جي ٺاهڻ وارن ۽ انجي مصداق بنائڻ وارن ولايت ڏيڻن کي قرآن جي هن فتويٰ ته:

فَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلٍ

کان بچڻ لاءِ ڪهڙيون تاويلون ڪندا آهن پر اهي سڀ تاويلون لکڻي پڙهڻي ماڻهوءَ جي وٽ پڪڙ کانپوءِ ڪندا آهن، نه ته ڪت خلق ۽ ان ڄاڻ عوام اڳيان ته پنهنجن پنهنجن مرشدن ۽ سجاده نشينن لاءِ درگاهي ٻولڻيا مٿين حديث جو حوالو ڏيئي وڏي واڪي چوندا آهن ته ڏسو هن حديث ۾ رب سائين پاڻ پنهنجي رسول کان اعلان ٿو ڪرائي ته منهنجا ڪي اهڙا ته ٻانها آهن جو هو منهنجي فرمانبرداري ڪندي ڪندي اهڙي ته منزل تي پهچي ويندا آهن جو هو، بي يسمع و بي يبصر يعني مون جهڙو سميع آهن ۽ مون جهڙو بصير آهن. سو مرشد پاڪ اوھان مريدن کي يا سڄي ڪائنات کي جيڪو ڄاڻي به هجي ڏسي به ٿو ۽ انهن جو آواز يا سڏ ٻڌي به ٿو (انهي ماجرا جو وڌيڪ تفصيل منهنجي ڪتاب سلف صالحين ۾ ايندو) مٿي سورت آل عمران جي آيت نمبر ۷ ۾ رب پاڪ اهڙن ماڻهن لاءِ فرمايو ته جن جي دلين ۾ ڪوٽ هوندو اهي انهن متشابه آيتن ۽ الفاظن جون تاويلون ڪري سڄي ۽ حقيقي معنائن کان ڦيرائي فتنه انگريزي واريون معنائون پيا ماڻهن کي ٻڌائيندا، انهي آيت ۾ رب پاڪ جيڪو فرمايو آهي ته ابتغاء الفتنة يعني ڪوٽ وارا ماڻهو متشابه آيتن جو غلط مطلب وٺندا، اهو انهن جو بعيه اهو شيطاني عمل آهي، جنهن جو ذڪر اڳين امتن جي حوالي سان به رب پاڪ سورت حج جي آيت نمبر ۵۲ ۽ ۵۳ ۾ ڪيو آهي ته:

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القبي
الشيطان في امنيه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم
يحكم الله آياته والله عليم حكيم

(يعني اي رسول! توکان اڳ ۾ جيڪي به رسول آيا انهن تمام دل جي شوق سان ڪلام الاهي کي ماڻهن تائين پهچايو، پوءِ شيطان انهن

جي پهچايل ڪلام ۾ پنهنجون ملاوٽون شامل ڪري ڇڏيندو هئو (يعني شيطان قسم جا ماڻهو تحريف ڪري ڇڏيندا هئا)

پوءِ الله ڪنهن پوءِ ايندڙ رسول ۽ انجي ڪتاب جي ذريعي، اڳي وارين شريعتن ۾ شيطاني ملاوٽن کي مڃي ۽ انهن حقيقتن کي محڪم آيتن ذريعي پڪو ۽ اٽل ۽ اثبت ڪري ڇڏيندو هئو. هي ته هئو اڳين نبين جي زماني ۾ ڪوتيارن ماڻهن جو انداز تحريف ۽ جواب ۾ خدا جو صفائي وارو انداز، پر هاڻي تو آخري نبي جي آخري ڪتاب ۾ ئي اسان محڪم آيتن ۽ امر الڪتاب آيتن ذريعي متشابه مثالن ۾ مونجهارن کان بچڻ جو انتظام ڪري ڇڏيو آهي، پوءِ جيڪو به شخص امر الڪتاب قسم جي آيتن جي مرڪزي خيال کي سامهون رکندو ته متشابه آيتن جي بهاني پلائيندڙ ماڻهن جي فتنن کان بچي ويندو.

موت جو ڏينهن مقرر ناهي

عمر گهٽجي ۽ وڏي سگهندي آهي، موت جو وقت خدا جي مقرر ڪيل قانون جي تابع آهي قانون طبعي يعني جيڪو هٿ سان ڄاڻي وائي پر هيڙ نه ڪندو ان جي صحت بگڙي ويندي ان ڪري مرض وڌندو ۽ ماڻهو به مري ويندو ۽ جيڪو احتياط ڪندو پر هيڙ ڪندو ته مرض کان بچندو ۽ عمر به ان جي وڌندي موت جي قانون لاءِ پڙهندا وما ڪان لنفس ان تموت الاباذن الله ڪتابا مؤجلا ۱۴۵۰-۳ ۽ عمر جي گهٽجڻ ۽ وڌڻ لاءِ پڙهي ڏسندا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في ڪتاب مبين. ۱۱-۳۵ جيڪو قرآن حڪيم ۾ آيو آهي ته اجل اچڻ کان پوءِ هڪ گهڙي به اڳتي پوئتي نه ٿيندو آهي اهو قومن جي ڪرتوتن آهر انهن جي عروج ۽ زوال جو مدار هوندو آهي پوءِ جڏهن زوال جو وقت ايندو ته ان لاءِ قرآن فرمائي ٿو ته اهو گهڙي به اڳي پوءِ نه ٿيندو.

اجل مقرر ناهي

پهريائين ته آيت جو عام ۽ مشهور مطلب، ته اسان ڪنهن به آيت کي جڏهن منسوخ ڪندا آهيون يا وسارائي ڇڏيندا آهيون ته ان جي بدلي ۾ ان جهڙي يا ان کان ڀلي آيت آئيندا آهيون، ڇا نٿو ڄاڻين ته بيشڪ الله هر شيء تي قادر آهي، هن آيت ذريعي قرآن جي ڪن حصن ۽ آيتن کي منسوخ سڏڻ وارا هي مغالطو وجهن ٿا ۽ ڦهلائن ٿا ته آيت اندر جيڪو آيت جو لفظ آيل آهي ان مان مراد قرآن جون داخلي آيتون آهن، يعني الله سائين اهو اعلان قرآن جي آيتن کي منسوخ بنائڻ لاءِ ڪيو آهي، انهي مغالطي جي رد کان اڳ ۾ آيت جو صحيح مفهوم پڙهندڙن جي خدمت ۾ عرض رکجي ٿو ته هن آيت کان اڳين آيت يا ركوع جي منڍ کان پڙهي ڏسندا ته گفتگو اهل ڪتاب بابت آهي ۽ يهودين جو اعتراض هئو ته جڏهن اڳين نبين جا ڪتاب موجود آهن ته پوءِ قرآن جي ڪهڙي ضرورت هئي، ۽ تورات ۾ موجود ڪن مسئلن سان قرآن اندر آندل مسئلن ۾ خرق ۽ اختلاف آهي اهو ڇو؟ ته رب پاڪ انهن جي جواب ۾ هي آيت نازل فرمائي، هاڻي گذارش جو هي خلاصو ٿيو ته ماننسخ من آيت جي معنيٰ آهي ته اسان ڪنهن اڳين شريعت کي جيڪڏهن منسوخ ڪندا آهيون يا اها شريعت زماني جي حادثن سبب ناپيد ۽ اٽلپ ۽ گم ٿي وئي هجي ته پوءِ ان جي جاءِ تي اهڙي يا ان کان به ڀلي ٻي شريعت آئيندا آهيون، هتي يهودين کي به جواب مليو ته توريت اندر بيان ڪيل مسئلا ان اڳئين دور لاءِ موزون ۽ فت هئا، هاڻ هن دور ۾ جيتريون به جدتون آيون آهن قرآن ۾ انهن تقاضائن کي سامهون رکندي نات بخير منها يعني وڌيڪ فائديمند هجڻ جي بنياد تي ڳالهيوڻ اجاري ڪري آنديون آهن، بهرحال جيڪا عام ۽ غلط معنيٰ ڪئي وڃي ٿي ته هن آيت ۾ قرآن جي اندر آيتن کي ٻين آيتن سان منسوخ ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي، اٿون هتي ان معنيٰ جي رد ۾ جوابي دليل عرض رکان ٿو ”مٿي بيان ڪيل سورت حج جي آيت ۵۲ ۾ اوهان پڙهي آيا ته هڪڙي رسول جي ڪتاب ۾ ملاوت کي صاف ڪرڻ لاءِ ان کان پوءِ ايندڙ رسول جي وحي واري ڪتاب ۾ جيڪو تنسيخ جو عمل ڪيو ويو اهو اڳئين زمان جي شريعت سان تعلق رکي ٿو، ته بلڪل اهڙي نموني سور بقره جي آيت نمبر ۱۰۶ جي اندر بيان ڪيل ماننسخ من آيت مان مراد به

قرآن جي ڪاب آيت منسوخ ناهي

نسخ جي معنيٰ آهي هڪ شئي کي هٽائي، ڊاهي، مٽائي، ان جي جاءِ تي ڪنهن ٻي شيء کي آڻڻ، يعني هڪڙي شيء جي جاءِ تي بدلي ۾ ٻي شيء کي آڻڻ اهو نسخ آهي.

مٿين معنيٰ بيان ڪرڻ کان پوءِ عرض آهي ته انساني تاريخ ۾، اڳين نبين کي مليل ڪتابن اندر، شيطان صفت ماڻهن جيڪي ملاوٽون، تحريفون ۽ مونجهارا پيدا پئي ڪيا، ته پوءِ ايندڙ رسول جي ڪتاب ذريعي، الله عزوجل ملاوٽي حصن کي هٽائي، ڊاهي، ڪينسل ڪري مٽي، منسوخ ڪري، وري اهي يا ان کان به وڌيڪ بهتر آيتون پڪي نموني، مضبوطي سان آڻي ڇڏي پيو، اهوئي مقصود آهي ۽ مفهوم آهي سورت حج جي آيت نمبر ۵۲ جو جنهن ۾ فرمان آهي ته وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته و الله عليم حكيم هاڻي هن آيت ذريعي هي ڳالهه سمجهڻ ۽ ياد رکڻ گهرجي ته منسوخ ڪيون ويندڙ، اهي ڳالهيوڻ هئيون جن کي قرآن مايلقي الشيطان سڏيو آهي يعني اهي تحريفون ۽ ملاوٽون جيڪي شيطان قسم جي ماڻهن وحي واري تعليم ۾ شامل ڪيون هئيون ۽ هن آيت سان هي به ثابت ٿيو ته اهو عمل پوءِ ايندڙ رسول ۽ ان جي ڪتاب ذريعي، اڳ ۾ گذريل رسولن ۽ ان جي شريعتن واري ڪتابن بابت آهي، يعني اڳين رسولن جا ڪتاب ۽ شريعتون به پنهنجي زماني ۾ ان دور لاءِ اٽل ۽ ناقابل تنسيخ هئا، (هن آيت جي روشني ۾ مضمون مٿان وڌيڪ جيڪي روشني پوي ٿي انهي تي وري پوءِ لکون ٿا ٿورو اڳ ۾ بقره جي آيت ۱۰۴ کي سمجهڻ به ضروري آهي) فرمان آهي ته ماننسخ من آيت اونسهائات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله عليٰ ڪل شيء قدير

ختم، سرمايه داري ختم، لاله اهڙو بلدور ٿي کين نظر آيو جنهن سان سندن سڀ مانڊاڻ مليا ميت ٿيندي نظر پئي آيا، جنهن ۾ لات، منات، واريون سڀ خانقاهون ختم ٿينديون نظر آيون ۽ عزري ۽ جبل جي نالي جيڪي نياءَ ۽ الهام ماڻهن کي ٻڌائي پوڄاري صاحبان ۽ سجاده نشين قانون سازيءَ جا مالڪ بڻيا ويند هئا. سي سڀ غلط حرف وانگر ڏهندي نظر آيا، الله جي توحيد ۾ اهو مساوات وارو قانون نظر آيو جنهن ۾ معاشري جي پهرين ماڻهوءَ کان وٺي آخري ماڻهوءَ تائين سڀ برابر ٿي نظر آيا، سو اها ڳالهه ٿرائييل سماج جي جبل جهڙن دستار ڌڻين کي ڏکي لڳي ۽ موت ۾ رسول الله تي، اتي جو اتي پٿراءَ شروع ڪيائون ۽ چيائون ته تبت يداڪ يا محمد لهذا جمعنا پوءِ جيڪو محمد، گهڙي اڳ ۾ تائين سڀن جو عزيز هئو، قريب هئو، پيارو هئو، امين هو، اهو سڀن کي دشمن ٿي پيو نظر اچي، ته انهيءَ مان هي ثابت ٿيو ته ماڻهن کي جهيڙو قرآن سان هئو، قرآن ئي ڪنهن جي شخصي خدائي ۽ جاگيرداري کي قبول نه پيو ڪري، بقره حال محمد الرسول الله قرآن وارو انقلاب ڪامياب ڪري ڏيکاريو ۽ دنيا مان قيصر ۽ ڪسري جا تخت ڊاهي پٽ ڪيا، مٽيءَ تي ويهي ستر تي ماني رکي کائڻ وارا حڪمران بنجي ويا، پوءِ ته دنيا ڄاڻي ٿي ته انهن شڪست کاڌلن ڪسروي باقيات، قرآن سان ڇا ڇا نه ڪيو آهي، قرآن کي، رسول سائين جي نالي ڳالهيون گهڙي منسوب ڪري انهن کي حديث جو نالو ڏئي منسوخ بنائڻ جو چڪر هلايو، ايتري تائين جو حديث جي نالي مسلم امت وارن کي قرآن جي پنج سئو آيتن کان وڌيڪ منسوخ ڪرڻ جون روايتون گهڙي مٿي ۾ هنيون آهن، اهڙين سڀن حديثن لاءِ جيڪي قرآن جي احڪامن کي منسوخ ڪرڻ لاءِ ٻڌايون وڃن ٿيون، قرآن حڪيم جي به فتويٰ ٻڌي ڇڏيو! رب پاڪ اعلان فرمائي ٿو ته ولا يشرڪ في حڪمه احدا (ڪهف ۲۶) يعني رب سائين پنهنجي حڪمرانيءَ ۾ ڪنهن کي شريڪ نه ڪندو آهي، هاڻي جيڪڏهن قرآن پاڪ جي فيصلن ۽ احڪامن کي رد ڪرڻ، منسوخ ڪرڻ بي اثر ڪرڻ جو اختيار ڪنهن ٻئي علم کي ڏنو ويندو، يا ٻي شخصيت کي ڏنو ويندو ته پوءِ الله جي ذات ۽ ان جو ڪلام قرآن مجيد ته هاءِ اتار ٿي نه رهيا، الله جو قانون قرآن مجيد

اڳي گذريل زماني جون شريعتون آهن، نڪي هن قرآن واريون آيتون مراد وٺيون، وري اهڙي نموني صورت نحل جي آيت نمبر ۱۰۱ ۽ ۱۰۲ ۾ به اهل ڪتاب جي ساڳئي اعتراض جو جواب ڏنو ويو، اعتراض هئو ته انما انت مفتر يعني اي نبي تون اهي ڳالهيون پنهنجي طرفان افتراءَ ڪري گهڙي ٺاهي ٿو ٻڌائين، اسان جي اڳين ڪتابن ۾ ائين ڪونهي، ته قرآن پاڪ ۾ هي جواب ڏنو ويو ته واڌا ٻڌلنا آيت مڪان آيت و الله اعلم بما ينزل يعني الله وڌيڪ ڄاڻي ٿو ته ان اڳين ڪتابن جي آيتن جي ڀيٽ ۾ اهي ساڳيا مسئلا ۽ آيتون قرآن ۾ ڇو بدلائي آندا آهن، ۽ الله کي خبر آهي ته انهن ۾ اوهان تحريف ڪري انهن کي بدلائي ڇڏيو هئو، يا هي سبب آهي ته اڳين ڪتابن ۾ اهي آيتون وقتي ۽ عارضي طور انهيءَ زماني جي حد تائين اهي هدايتون ڏيڻ مقصود هيون ۽ هاڻي قرآن ۾ اڳتي هميشه لاءِ ابدي طور ضرورت جي پيش نظر ڳالهه ڪرڻي آهي، ان ڪري اڳين شريعت واري ڳالهه ۽ آيت جيڪا عارضي هئي ان کي منسوخ ڪري ان جي جاءِ تي دائمي ۽ پلي ڳالهه قرآن ۾ ڏني آهي، مطلب ته اها تنسيخ به اڳين شريعتن جي مراد آهي، نه قرآن پاڪ جي داخلي آيتن جي. اميد ته پڙهندڙ حضرات سورت بقره جي آيت نمبر ۱۰۶، مانسوخ من آيت جو مفهوم چڱي طرح سمجهي ويا هوندا ته انهي تنسيخ جي عمل جو قرآن جي آيتن سان ڪوبه واسطو ڪونهي، ۽ قرآن حڪيم جي منسوخ بنائڻ لاءِ اصل سازش طرف قرآن پڙهندڙن جو ڌيان ڇڪائڻ آئون ضروري سمجهان ٿو، اوهان ڄاڻندا هوندا ته حضور ﷺ جن تي قرآن حڪيم سندن ڄم جي چاليهين سال نازل ٿيو، نزول قرآن کان اڳ ۾ پاڻ ڪريمن سان ڪنهن جو به ڪو جهيڙو جهڳڙو ڪونه هئو، پاڻ سڀن مڪي وارن اوڙي پاڙي وارن کي تمام پيارا هئا، سندن لقب به امين مڪر رکيو ويو هئو، پر نزول وحي کان پوءِ نبوت ۽ رسالت ملڻ کان پوءِ جڏهن پاڻ مڪي وارن کي صفا پهاڙي وٽ گڏ ڪري اڀيل ڪئي ته قولوا لا اله الا الله تفلحون. يعني الله کان سواءِ ٻين جي حاڪميت ۽ خدائي جو انڪار ڪيو ته توهان ڪامياب ٿيندو، رسول الله جي انهيءَ دعوت ۽ جملي کي عرب سمجهي ويا ۽ ان جملي ۽ دعوت ۾ کين صاف طرح نظر آيو ته اڳتي لاءِ سندن جاگيرداري ختم، سرداري

ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الامايوحي الي اني اخاف ان عصيت ربي
عذاب يوم عظيم ١٥-١٠ يعني مون كي ڪوبه اختيار ڪونهي، جو آئون
پنهنجي طرفان هن ڪتاب ۾ ڪا تبديلي آڻي سگهان، آئون ته صرف ان
قانون جي تابعداري ڪرڻ لاءِ پابند آهيان، جيڪو منهنجي طرف وحي
ڪيو ٿو وڃي. آئون ته پنهنجي پالڻهار جي نافرماني ڪرڻ کان ڊڄان ٿو. ان
ڏهاڙي جي عذاب کان جيڪو قيامت وارو وڏو ڏينهن آهي، جيڪي ماڻهو
قرآن جي آيتن جي منسوخ ٿيڻ جو عقيدو رکن ٿا، اهي ٻڌائي سگهندا ته
هن آيت کان پوءِ به حديثن ذريعي قرآن جون آيتون منسوخ ٿي سگهن
ٿيون؟ اهڙن ماڻهن کي ڪيئن ويساهه ڏيارجي ته قرآن منسوخ ٿيڻ لاءِ نازل
ناهي ٿيو، جيڪڏهن هڪ گهڙي لاءِ به قرآن جي هڪ به آيت کي منسوخ
چئبو ته معاذ الله، الله تي الزام ايندو ته ان کان پل ٿي وئي جو ان اهڙي
ڳالهه نازل ڪئي، جيڪا ڪچي هئي، جڏهن ته قرآن پاڪ پنهنجي لاءِ
اعلان ٿو فرمائي ته ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ٩-١٧ يعني هي
قرآن انهن آيتن سان هدايت ٿو فرمائي، جيڪي تمام پڪيون آهن، انهن
۾ ڪنهن تبديل تنسيح ڦير گهير جي ضرورت نٿي ڪانهي ۽ جيڪڏهن
قرآني آيتن جي منسوخ ٿيڻ جو نظريو قبول ڪبو ته قرآن حڪيم مٿان
الزام ايندو ته هن ڪتاب جون ڪي ڳالهيون اهڙيون آهن، جو انهن ۾ ڪي
ور وڪڙ آهن، جن کي منسوخ ڪري پوءِ سڌيون ۽ سالم آيتون يا قانون
انهن جي جاءِ تي آندا ويا آهن، ته اهڙي شيطاني وسوسي کي به ختم ڪرڻ
لاءِ قرآن پاڪ اعلان فرمايو ته الحمد لله الذي انزل علي عبده الڪتاب ولم
يجعل له عوجا. قيما، يعني سڀ واکاڻ آهي، انهي الله جي جنهن پنهنجي
پانهي تي اهڙو ته ڪتاب نازل ڪيو، جنهن ۾ ڪابه ڦير ڦار ۽ ٽيڏ ڪونهي
۽ اهو ڪتاب تمام سگهارو، مضبوط ۽ سڌو سنئون آهي ۽ اڃا به
جيڪڏهن قرآني آيتن جي منسوخ ٿيڻ جو نظريو قبول ڪبو ته منسوخ
ٿيندڙ آيتون شڪ شڪي واريون، ڪچيون آهن، جن ۾ ترميم تبديل جي
ضرورت آهي ۽ اهي آيتون پوڳ چرچي وانگر مذاق ۾ نازل ٿي ويون هيون،
سو انهن کي منسوخ ڪري انهن جي جاءِ تي ٻيو حڪم ۽ قانون لاڳو ڪيو
ويو آهي، ته قرآن حڪيم اهڙي خيال کي به رد ڪندي جواب ڏنو ته ان لفظ

سپريم لاءِ رهيو، هي حقيقت ته طئه آهي ته منسوخ بنائيندڙ اٿارٽي وڌيڪ
سگهاري ۽ طاقتور هوندي آهي انهيءَ شيءِ کان جنهن کي منسوخ مهمل ۽
ڪينسل ڪيو ويندو آهي، رسول سائين جن کي ته قرآن پاڪ ۾ حڪم ڏنو
ويو آهي ته ٿمر جعلناڪ علي شريعة من الامر فاتبعها ١٨-٤٥ يعني اسان
توڪي شريعت عطا ڪئي آهي، توڪي شريعت وارو بنايو آهي، هاڻي تون ان
شريعت جي تابعداري ڪر! ته ڇا پوءِ تابعداري انهيءَ کي چئبو ته تابعدار
شخص پنهنجا فرمان جاري ڪندو، ان شريعت جي احڪامن کي منسوخ
بنائيندو وڃي، ڪينسل ڪندو وڃي ته پوءِ ڄاڻڻ گهرجي ۽ يقين ڪرڻ
گهرجي ته جن پنج سئو آيتن کي پنج سئو حديثن سان منسوخ ڪيو ويو
آهي ته گهٽ ۾ گهٽ اهي پنج سئو حديثون به ته ڪوڙيون ۽ من گهڙت
هونديون، ڇو ته مٿي اسان جيڪو فرمان ربي پيش ڪيو ته الله پنهنجي
حڪمراني واري حق ۾ ڪنهن کي شريڪ نٿو بنائي ولايشرك في حڪم
احدا ته وري اڳين آيت نمبر ٧٢ ۾ فرمايائين ته لا مبدل لڪلماته يعني
دنيا ۾ اهڙي ڪابه هستي ڪانهي، جيڪا قرآن حڪيم جي ڪلمات ۾
ڪا تبديلي آڻي سگهي، پوءِ ڪير مفتي يا شيخ الحديث ۽ محدث سڏائڻ
وارو ٻڌائي سگهندو ته جن حديثن کي هنن متواتر سڏي انهن سان قرآن
جي پنجن سون آيتن کان وڌيڪ آيتن کي منسوخ بنايو آهي. انهن لاءِ
مٿئين فرمان ربي ته لا مبدل لڪلماته جي روشني ۾ ڇا حڪم آهي ۽ جڏهن
ته خود رسول الله ﷺ کان رب پاڪ اعلان ڪرائي ٿو ته واتبع مايوحي اليڪ
واصبر حتي يحكم الله يعني اي رسول تون انهن حڪمن جي تابعداري
ڪندو ره ۽ انهن تي ثابت قدم ره جيتري تائين الله پاڻ فيصلو فرمائي،
غور فرمايو وڃي ته جنهن رسول کي حڪم آهي ته قرآني احڪامن جي
تابعداري ڪندو ره ۽ قرآن دشمنن جي پروپيگنڊا طرف ڌيان ئي نه ڏي.
انهن سان پاڻ مالڪ سائين فيصلو ڪندو، ته ڇا تابعداري انهيءَ کي چئبو
ته حديثون فرمائيندو ۽ قرآني آيتن کي منسوخ ڪندو وڃي! ۽ اڃا جڏهن
مڪي جي انقلاب دشمنن مطالبو ڪيو آهي ته انت بقرآن غير هذا او بدله،
يعني هن قرآن کان سواءِ ڪو ٻيو قرآن آ يا هن ۾ ڪي تبديليون ڪر ته رب
پاڪ پنهنجي رسول کي حڪم ڏنو ته تون انهن کي چئو ته مايڪون لي ان

فصل وما هو بالهزل سورت الطارق آيت ۱۳ - ۱۴ يعني اهو قران جيڪي احڪام ٻڌائي ٿو، اهي طئه ٿيل ڪنفرم ۽ سوچيل سمجھيل، پڪا فيصلي ڪيل آهن، جن جي نازل ڪرڻ ۾ مڪمل سنجيدگي آهي، ڪابه مذاق ۽ ڀوڳ چرچو ڪونهي، جو ان کي منسوخ ڪيو وڃي. ائون هن مضمون پڙهڻ وارن جي خدمت ۾ هڪ خاص عرض ڪرڻ چاهيان ٿو ته جيڪي به وڏا نالا ۽ علمي لحاظ سان يا بزرگي جي لحاظ سان تاريخ ۾ وڏي حيثيت وارا ٿي ويا آهن، انهن جي حوالن سان ماڻهو مشهور ڪري انهن جي ڪتابن مان هي ٻڌائن ٿا ته فلاڻو امام به قرآني آيتن کي منسوخ مڃڻ لاءِ هي فرمائي ويو آهي، فلاڻي امام جو هي خيال آهي، وغيره وغيره يا خود مون کي به چون ٿا ته تون وري فلاڻي حضرت سائين کان مٿان لهي آيو آهين ڇا؟ ائون جواب ۾ ڪنهن جي باري ۾ ڪجهه به نه چوندس نه ئي ڪنهن جي شان ۽ مرتبي بابت گهٽ وڌ چوڻ جو مون کي ڪوئي حق پهچي ٿو، البت نظرين، فڪرن ۽ اصولن جي سلسلي ۾ ائون قران حڪيم کي ڪسوٽي قرار ڏيان ٿو ۽ تسليم ڪيان ٿو، هر ڳالهه کي ان ڪسوٽي جي روشني ۾ پرکڻ ضروري سمجهان ٿو ۽ قرآن حڪيم جو تفسير قرآن حڪيم جي تصنيف آيات سان ئي درست سمجهان ٿو، ان اصول جي روشني ۾ مون کان ڪاٺي پل ۽ خطا ٿي وئي هجي ته هر ماڻهو کي پڙهندڙ کي عرض آهي ته هو مون کي منهنجي غلطي کان آگاهه ڪري ائون ان جو ٿورائتو رهندس. ڪيترن ئي نيڪ نيت دين جي خدمتگار شخصيتن جا قرآني آيتن جي منسوخ ٿيڻ ۽ هجڻ بابت نظريا آهن ته اهي قرآني آيتن سان يا متواتر حديثن ذريعي منسوخ ٿي چڪيون آهن، انهن لاءِ ائون ايترو گمان ڪيانتو ته اهي ماڻهو شايد طبريءَ ۽ زهري جهڙن قدس سره وارن ماڻهن جي علمي رعب يا فنڪاري کان متاثر ٿي اهڙن غلط خيالن پٺيان هلي پيا آهن، پوءِ اهڙن ماڻهن مان ڇو نه ڪئي امام شوڪاني هجي ته شاه ولي الله هجي، يا نواب صديق حسن خان هجي انهن ماڻهن جي خيالن ۽ نظرين بابت ڪجهه لکڻ کان وري به هي عرض ڪندس ته جنهن قران بابت رب پاڪ فرمائي ته ذالڪ الكتاب لاريب فيه يعني هن ڪتاب ۾ ڪابه دوڪي ۽ شڪ ۾ وجهڻ واري ڳالهه ڪانهي ته ان جي ڪابه آيت ڇو منسوخ

ڪئي ويندي؟ ۽ جنهن قران جو شان رب سائين هنن لفظن سان بيان فرمائي ته ذالڪ بان الله نزل الكتاب بالحق (بقره ۱۷۶) يعني تحقيق الله قرآن کي حق ڪري نازل ڪيو آهي ته ڇا جيڪو سمورو ڪتاب حق آهي ته ان جي منسوخ ڪرڻ جو ڪو جواز بنجي ٿو؟ ۽ جنهن ڪتاب لاءِ رب پاڪ فرمائي ته ڪتاب احڪمت آيات يعني هي اهڙو ڪتاب آهي، جنهن ۾ آيتون تمام محڪم ۽ مضبوط نموني آنديون ويون آهن ته ڇا محڪم ۽ مضبوط آيتن کي منسوخ ڪرڻ جو ڪوئي جواز بنجي ٿو؟ ۽ جيڪڏهن منسوخ آيتن جي ڳالهائي پنج ست سئو کي ڇڏي مطلق نسخ کي قبول ڪجي پوءِ ٿوئي ڪئي اهي شاه ولي الله جي بقول ته صرف پنج آيتون منسوخ ٿيون آهن، هلو ڪئي شاه ولي الله جي انگ کي گهٽائي صرف هڪ آيت کي به منسوخ قبول ڪجي ته اهو ته پوءِ به مڃڻو پوندو ته الله سائين ۽ اها منسوخ آيت نازل ڪرڻ مهل غلطي ڪئي، ڊگهي نظر ڪانه ڪئي هئي ته اڳتي به دائمي فائدو ڏئي سگهندي يا نه ۽ ائين ته ڪونه ٿيندو جو سپاڻي اها آيت بي اثر ٿي وڃي ته ان جي جاءِ تي ڪا ٻي آيت ڏيئي پوندي. مطلب ته اهڙي هڪ به مثال سان قران جا دشمن روهيون ڪري ڇڏين ها ته هن ڪتاب تي ڪوبه ڀروسو ڪونهي، هن جون ڳالهيون ڦرڻيون گهرڻيون آهن. هي ڪتاب ڪڇيون ڳالهيون ٿو ٻڌائي، پر ڇا هن وقت جڏهن ته رب پاڪ قرآن جي شان ۾ ان لقول فصل جهڙو لقب عطا ڪيو ۽ ڪتاب احڪمت آيا ته جهڙو مرتبو ڏنو، تڏهن دشمنن مخالفت ۾ ڪهڙي گهٽتائي ڪئي آهي؟ حديثن جا انبار قرآن حڪيم خلاف ڪتابن ۾ سٿيا پيا آهن، اعتبار لا بهتر ٿيندو ته هر شخص پاڻ وڃي پڙهي ڏسي ۽ جي انهن کي سڀ ڪتاب پڙهڻ ڏکيا لڳن ته امام ابو دائود جي پٽ حافظ ابوبڪر جو ڪتاب ڪتاب المصحف وڃي پڙهي ڏسي، جنهن کي هڪ عيسائي انگريز آرٿر جيفري عربي ٻولي کان انگريزيءَ ۾ ترجمو ڪرائي سڄي يورپ ۽ ايشيا کي ٻڌايو آهي، ته مسلمان تورات، انجيل بابت چون ٿا ته اصلي ڪونهن ۽ انهن ۾ تحريف ٿيل آهي سو امام ابو دائود جي پٽ جون قرآن جي ناقص ۽ گم ٿيل آيتن بابت گڏ ڪيل حديثون ته پڙهي ڏسو، ته هنن جو قرآن ڪهڙو محفوظ ۽ خالص ڪتاب آهي؟ سو ان سموري معاملي جي پس منظر کي

قرآن حڪيم تمام سمڻي نموني پڌرو ڪيو آه، جيئن چئجي ته چور کي پڪڙي سڃاڻائي به ڏنو آهي، سورت محمد جي آيت نمبر ۹ ۾ فرمان آهي ته ذالڪ بانهم ڪر هو اما انزل الله فاحبط اعمالهم يعني دشمنن جي اها سموري وٺ پڄان، ڌاڙ گهوڙا، هن لاءِ آهي ته ڪر هو ما انزل الله، انهن کي قرآن وٺيئي ڪونه ٿو، اهي قرآن کان ڪراحت ٿا ڪن، سو ڪڏهن ڪجهه پيا چوندا ته ڪڏهن ڪجهه، انهن ماڻهن کي قرآن کان نفرت جي ڪري ڪڏهن منسوخ هجڻ جون ڳالهيون ته ڪڏهن مبهم ۽ اجمالي هجڻ جون ڳالهيون پيا ٻڌندا ۽ چوندا آهن. ته سئو ڳالھ جي مقابلي ۾ هڪ ڳالھ اها قرآن حڪيم سورت شوري جي آيت نمبر ۲۱ ۾ ٻڌائي ڏني آهي ته امر لھم شرڪاء شرعوا لھم من الدين مالر ياذن به الله ولولا كلمته الفصل لقضي بينھم وان الظالمين لھم عذاب اليم يعني ڇا انھن الله سان ڪي ڀائيوار ناھي ڇڏيا آھن؟ جيڪي انھن کي خدا جي اذن کانسواءِ دين ۽ شريعت جوڙي جاري ڪري ڏيندا ٿا وڃن. اسان اهڙن سڀن معاملن لاءِ جيڪڏهن فيصلو جي ڏينھن جو اعلان نه ڪري ڇڏيون ها ته انھن جي اڃ ئي خبر وٺي ڇڏيون ها، تڏھن به پڪ سمجھو ته ظالمن لاءِ درد ناڪ عذاب آھي، انھن سان گھٽ نه ٿيندي، باقي رھيو ته انھن کي قرآن کان نفرت ڇو آھي، جنھن جي ڪري قرآن خلاف ڪوڙي پروپيگنڊا ڪن ٿا ۽ ماڻھن کي پڙڪائيندا رھن ٿا ته هي ڪتاب صديون پراڻو آھي. هن نئين دور جي تقاضائن کي ساٿ نه ڏئي سگھندو ۽ قرآن جون ڳالھيون هاڻي مدي خارج سمجھو وغيره وغيره ته اصل انھي ماجرا جو پس منظر هي آھي ته رب پاڪ قرآن حڪيم ۾ دولت جي ذخيره اندوزي تي بندش وجھي، قانون جاري فرمايو ته يسئلونڪ ماذا ينفقون قل العفو ۲۱۹-۲۰ يعني مال مان خرچ ڪرڻ جو قانون ٻڌائجي ٿو ته پنھنجي ضرورت کان بچت سمورو مال ضرورتمندن ۾ ورھائي ڇڏيو، اھو توھان جو ناھي، الله سائين کي خبر ھئي ته دنيا جا سرماييدار ۽ جاگيردار اهڙا ته حرفتي آھن، جو اھي پئسا خرچ ڪري به عالمن ۽ دانشورن کان فتوائون جاري ڪرائيندا ته قرآن جي انھي نصاب مان جان ڇڏايو ۽ پوءِ ٿيو به ائين جو عالمن پاڙي تي الائي مفت ۾ هي فتويٰ جاري فرمائي ته حديثن ۾ زڪوات ڏيڻ لاءِ سال ۾ هڪ ڀيرو

چاليھين پتي ضرورتمندن کي ڏيڻ جو حڪم ڏنو ويو آھي، سو هاڻي سورت بقره واري مٿين آيت حديثن جي ڪري منسوخ سمجھڻ گھرجي، ڇو ته عفو يعني بچت ۽ ضرورت کان واڌو مال جي ڪابه تشريح ڪانهي ۽ اھو حڪم اجمالي آھي، ان ۾ ڪابه تفصيلي سمجھائي ڪانهي وغيره بهرحال رب پاڪ انھن سرمايه دارن ۽ مذهبي نيڪيدارن جي ملي پڳت ۽ ناني ويڙهي کي ڄاڻي پيو، سو انھن جو منھن بند ڪرڻ لاءِ سورت اعراف جي آيت ۱۹۹ ۾ حڪم ڏنائين ته خذالعفو وا مر بالعرف يعني اي پيغمبر بچت مال ضرورتمندن لاءِ، آسودن کان وصول ڪيو ۽ ضرورت جي تشريح توھان کي ھميشه لاءِ قيامت تائين لاءِ سمجھائي ڇڏجي ٿي ته معروف بنيادن تي ضرورتن جو تعين ڪندا ڪيو، هي عرف جو لفظ قرآن حڪيم بطور اصول جي سمجھايو آھي، هاڻي هر دور ۾ هر زماني ۾ انھي عرف ۽ معروف جا ماپا پنھنجا پنھنجا ھوندا، جن جي معنيٰ لاءِ هر حڪومت اهڙا ادارا ۽ محڪما قائم ڪندي آھي، جيڪي کاتا هر دور ۾ راشن جون قيمتون ۽ بين استعمال جي شين جون قيمتون، سوارين جا ڪرايا پاڙا، جاين جا اگھ مطلب ته اهڙا سرڪاري محڪما ۽ کاتا زندگي جي معيار، ماڻھن جي حيثيت، ضرورت، ڪپت، آمدني جي سڀين وسيلن کي سامھون رکي ويليز جو تعين ڪندا آھن، انھي ڪارڪردگي لاءِ ججن ۽ واسطيدار حاڪمن کي قرآن پاڪ تعليم ڏني ته اھو وھنوار اوھان عرف ۽ معروف بنيادن تي ڪجو، جڏھن ته هر دور جا اگھ ۽ ويليز متبا رھندا آھن، تنھن ڪري قرآن معروف ۽ عرف جو اصول ڏسي باءِ لاز ناھڻ وارن جي رھنمائي ڪري ڇڏي ته وچٿرائي ۽ معقوليت کي سامھون رکي ماپا مقرر ڪجو، بهرحال اها آيت منسوخ ڪانهي، اها آيت بحال آھي، اٿل آھي، ان آيت کي منسوخ سڏڻ وارا تمام وڏا ڦڏاور ماڻھو آھن، ائون انھن جي باري ۾ انھن جي شان خلاف ڪجهه چوڻ نٿو چاھيان، صرف هڪ ننڍڙو عرض ڪيان ٿو ته رسول سائين جن کي جڏھن قرآن حڪيم مڪي سورت ۾ به حڪم ڏئي ٿو ته خذالعفو وامر بالعرف يعني ماڻھن کان ضرورت کان وڌيڪ سڀ مال وصول ڪري مدني سورت ۾ به چٽي پڌري نموني ٻڌائي ڇڏي ته توکان ماڻھو جيڪو مال خرچ ڪرڻ جي مقدار بابت سوال ڪن ٿا ۽ قانون پڇن

ٽا، تون انهن کي ٻڌائي ڇڏ ته هر بچت شيءِ حاجتمندن مٿان خرچ ڪري ڇڏي آهي ته مڪي ۽ مدني دور کان پوءِ قرآن واري قانون خلاف، اهي حديثون ڪيئن وجود ۾ آيون ۽ ڪهڙي دور ۾ آيون ۽ ڇا رسول ڪريم جن قرآن حڪيم کي پنهنجي حديثن ذريعي ڏاهڻ، ميسارڻ، منسوخ بنائڻ لاءِ نبي ڪري موڪليا ويا هئا ڇا؟ ۽ جڏهن ته حضور صلي الله عليه وسلم جن مڪي جي انقلاب دشمنن کي چيو ته مايڪون لي ان ابدلہ من تلقاه نفسي يعني منهنجي مجال ناه جو آئون قرآن کي بدلائي توهان جي راضي ڪرڻ لاءِ پنهنجي طرفان ڪجهه گهٽائي وڌائي پيش ڪيان ته ان جواب مان ثابت ٿي ويو، ته پيغمبر سائين جي ڪا به اهڙي حديث ٿي نٿي سگهي. جيڪا قرآن کي رد ڏئي، جيڪا قرآن کي منسوخ بنائي، جيڪا قرآني احڪامن جي خلاف هجي.

ڪي دانشور ماڻهو پڇندا رهندا آهن ته جيڪڏهن اڳين نبين جي زماني ۾ هڪڙي نبي جي ڪتاب ۾ پوءِ ايندڙ نبي جو ڪتاب ان جون ڪجهه آيتون منسوخ بنائي، انهن جي جاءِ تي وڌيڪ بهتر آيتون آڻڻ ضروري سمجهندو هئو ۽ اهڙو مذڪوره قرآن ۾ به آهي ته پوءِ خود قرآن ۾ به وقت گذرڻ ڪري اهڙيون ضرورتون پيدا ٿيون هونديون، خاص ڪري جو هي تيز رفتار ترقي جو دور هلي پيو آهي، ته انهيءَ سوال جو، جواب تمام گهڻ پاسائتو آهي، جيڪو حاضر خدمت آهي، هڪ ته قرآن حڪيم، جن اڳين نبين جي ڪتابن جي نسخ جو ذڪر سورت بقره جي آيت ۶-۱ ۾ آندو آهي، ته ان جا ٽي سبب آهن. هڪ منڍ مضمون ۾ پڙهي آيا پيو اهو ته اڳئين ڪتابن جون ڪي آيتون زماني جي حادثن، تباهين، زلزلن، سازشن وغيره سبب هيٺ مٿي ۽ ضايع ٿي وڃڻ سبب ناپيد ۽ گم ٿي ويون. آيتن کي پوءِ اچڻ واري نبي ۽ رسول جي ڪتاب ۾ آندو ويندو هو، جنهن لاءِ قرآن پاڪ ننڍا جو لفظ ڪتب آندو آهي، يعني ڪنهن شيءِ جي گم ٿي وڃڻ، اٽلپ ٿي وڃڻ کي ائين ڪري چيو ويو ته ڇڻ ان کي زماني وارن وساري ڇڏيو، جنهن کي پوءِ وري پيهر آندو ويو ۽ ٽيو سبب نسخ جو اهو آهي، ته اڳئين زماني ۾ نبي ۽ رسول محدود علائقن ۽ مخصوص قومن لاءِ ايندا هئا، پوءِ ڪيتريون ساريون ڳالهيون ۽ احڪام انهن قومن لاءِ

مخصوص هوندا هئا، جيڪي ٻين قومن جي ڪلچر ۽ ريتن رسمن لاءِ ضروري نه هوندا هئا. يا فت نه ٿي سگهن ها. ان ڪري به انهن مخصوص شين کي ٻين قومن لاءِ نامناسب سمجهي منسوخ ڪيو ويندو هئو ۽ انهن جي ڀيٽ ۾ قرآن حڪيم ته بلڪل نرالو ڪتاب آهي، هي ڪتاب جنهن رسول طرف موڪليو ويو آهي. اهو به ٻين رسولن جي ڀيٽ ۾ مختلف آهي، اهو هن طرح ته اڳيان رسول ۽ نبي خاص علائقي، خاص قوم طرف ۽ خاص ميعاد لاءِ موڪليا ويا هئا. جڏهن ته محمد الرسول الله پوري ڪائنات لاءِ ۽ قيامت تائين ۽ هر هنڌ هر علائقي لاءِ رسول ڪري موڪليا ويا آهن، جن جي دائري جو ڪجهه تعارف هن اردو شعر ۾ اچي وڃي ٿو.

ستارون ڪوڪهدو ڪ ڪوچ ڪرين ڪيونڪ شمس منور آتا
قومون کي پيغمبر آچڪي - اب سب ڪا پيغمبر آتا هي.

جيئن رسول ڪريم جن خاتم الانبيا آهن، تيئن انهن کي مليل ڪتاب به خاتم الڪتب آهي، جيئن رسول سائين جو اعلان آهي ته يا ايها الناس اني رسول الله اليڪم جميعا يعني اي انسانو! آئون اوهان سپن طرف رسول ڪري موڪليو ويو آهيان ته اهڙي نموني کيس مليل قرآن مجيد به هدي للناس يعن سپن انسانن لاءِ هدايت وارو ڪتاب ڪري موڪليو ويو (۳-۳) ۽ اهڙي نموني قرآن جي حدود اربعه ذڪري للعالمين به آهي (۶۰۹۱) ۽ قرآن جو خطاب يا ايهاالناس به آهي، يعني ذات انسان کي خطاب ڪندڙ ڪتاب آهي ته هن دائمي ۽ ابدي انساني منشور ۾ جيڪي به قانون ٻڌايا ويا آهن، بنيادي طور قانون سازيءَ لاءِ اصولن جي طور تي ڏسيا ويا آهن، پوءِ قيامت تائين انهن اصولن جي روشني ۾ هر دور ۾ هر علائقي ۾ سڀڪو پنهنجن پنهنجن ضرورتن لاءِ قانون سازي ڪري سگهندو، اهڙي نموني جو اصولن جي ڀڃڪڙي نه ٿئي ۽ جيئن ته هر پوءِ ايندڙ زمانو اڳئين وقت جي ڀيٽ ۾ عقل، فهم، تجربن، سائنسي انڪشافن ۽ ايجادن جي لحاظ سان وڌيڪ پريور راز ڪوليندڙ ٿيندو رهندو. قرآن پاڪ پاڻ بابت به اهڙي حقيقت بيان ڪئي آهي ته هو وقت اچڻ سان جيئن پوءِ تئين اڳئين کان اڳيون خبرون اوهان کي ٻڌائيندو، پڙهي ڏسندا

خلاف هوندي، جيڪڏهن ڪير اهڙي آيت ڏيکاري سگهي ته انهي کي اجازت آهي ته ڀلي هو ان کي قبول نه ڪري ۽ هو ان کي مڃڻ لاءِ پابند ناهي، ايتري تائين جو ان کي قرآن بابت شرح صدر ٿئي، ان جو دماغ ان کي قبول ڪري. هنن ٿورڙن مثالن مان سمجهي ويا هوندا ته حضور صلي الله عليه وسلم کي قرآن ملڻ کانپوءِ نبوت جو سلسلو ڇو ختم ڪيو ويو، يعني جيتري حد تائين انسان کي وحي جي رهنمائي جي ضرورت ۽ حاجت هوندي ته ان لاءِ قرآن ڪافي آهي، باقي ايتري وحي کان پوءِ انسان جو فڪري بلوغت کي پهچڻ لازم ۽ يقيني آهي، انڪري اڳتي هو قرآن جي آئيني ۾ زندگي جو سفر پاڻ ڪري، هاڻ قرآن هوندي، انسان کي ڪنهن ٻئي جي آنگر وٺي هلڻ جي ڪابه ضرورت ڪانهي، اهو خاص طرح هن ڪري ته رب پاڪ قرآن حڪيم ۾ وحي جي رهنمائي سان گڏجا بجا عقل کان ڪم وٺڻ جو حڪم ڏنو آهي غور فڪر، تدبر ۽ سوچ جو حڪم ڏنو آهي، ايتري تائين جو سورت يونس جي آيت نمبر ۱۰۰ ۾ فرمائي ٿو ته جيڪي ماڻهو عقل کان ڪم وٺڻ ته انهن جي فيصلن ۽ زندگي تي پليتي چاڻئين رهندي. فرمان آهي ته ويجعل الرجس علي الذين لا يعقلون، قرآني آيتن منسوخ ٿي سگهن جي ڳالهه چوڻ وارا جن ته الزام هڻي رهيا آهن ته اهي آيتون عارضي ۽ وقتي آهن، انهن ۾ ابديت ۽ ازليت جي صلاحيت ڪانهي، ان ڪري ته اهي منسوخ ڪيون ويون آهن. سورت جي آيت ۸۲ ۾ رب پاڪ پنهنجي رسول کي، قرآن دشمنن کان خبردار ڪندي فرمايو ته ولا يصدنك عن آيات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الي ربك ولا تكونن من المشركين يعني، اي پيغمبر خيال، رڪبانءِ تنهنجي طرف آيتن نازل ٿيڻ کانپوءِ ڪوئي توکي انهن تي عمل ڪرڻ ۽ قانون سازي کان روڪي نه ڇڏي ۽ توکان هو پنهنجا مطالبات مڃائي توکي حڪومتي وهنوار هلائڻ ۾ حصيدار بنجڻ تي مجبور نه ڪن، اهڙي صورتحال ۾ انهن کان جان ڇڏائڻ لاءِ الله کان مدد گهرجانءِ. هن آيت تي غور ڪيو وڃي ته قرآن دشمن ماڻهو جن جي اندروني ۽ ذهني پس منظر کي الله ڄاڻي ٿو ۽ پنهنجي رسول کي آگاهه ڪري ٿو ته اهي ماڻهو ڪنهن به قيمت تي برداشت نه ڪندا. اسان جي آيتن وارو قانون هنن جي آپيشاهي واري حاڪميت

سورت ص جون آخري ۽ آيتون ان هو الاذڪر للعالمين. ولتعلمن نباه بعد حين ته حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کان به رب پاڪ اعلان ڪرايو ته اي رسول جيئن تون خاتم الانبياء ڪري موڪلو وڃين ٿو ۽ ختم نبوت جي تقاضا آهي ته هاڻي انساني آبادي عقل ۽ بصيرت تي پنهنجي رهنمائي لاءِ وحي واري رهنمائي ۾ پنهنجا قانون پاڻ ناهي، دنيا ۾ ترقي ڪري ۽ ارتقا جون منزلون ماڻهي هاڻ اڳتي لاءِ نيين جو موڪلڻ بند. هاڻي علم جي آڌار تي عقل ۽ فهم جي طريقي قلم ۽ تحقيق جي بنياد تي اڳتي وڌو. بلڪل انهي قسم جو اعلان رب پاڪ پنهنجي آخري نبي ۽ رسول کان وحي جي آخري ڪتاب قرآن حڪيم ۾ ڪرائي ڇڏيو، پڙهي ڏسو. سورت يوسف جي آيت نمبر ۱۰۸ ۾ فرمان آهي ته قل هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيره انا ومن اتبعني و سبحان الله وما انا من المشركين، يعني حضور سائين کان ته اعلان ڪرايو ويو ته سندن دعوت وارو پروگرام بصيرت تي مبني آهي، پر سندن تابعدار ۽ پوئلڳ سڏائڻ وارن جي به نشاني قرآن حڪيم ٻڌائي ڇڏي ته اهي به بصيرت ۽ دانش تي مبني پروگرام جي دعوت ڏيندا هجن ته انهن کي صحيح ۽ سچو سمجهجو، پر جي هو ڪنهن ڪرامت، معجزي ۽ ڇو منتر جون ڳالهيون ڪندا هجن ته سمجهي ڇڏيو ته اهي منهنجي تابعدارن مان ڪونهن ڪي، يعني هن آيت مان ثابت ٿيو ته ختم نبوت جي معنيٰ ئي اها آهي ته اڳتي پنهنجي عقل ۽ شعور کان ڌڪ وٺي صراط مستقيم تي هلو، انهيءَ حقيقت کي سمجهائڻ لاءِ آخري نبي جي آخري ڪتاب به اهڙي قسم جي ڳالهه ٻڌائي آهي ته سچا مومن اهي هوندا، جو ٻيو ته نهيو پر جي انهن جي اڳيان قرآن مان به سندن پالڻهار جون آيتون پڙهي کين ٻڌايون وينديون ته هو اهڙا ته ڍانڍا هوندا جو اسان جي آيتن کي به گونگا ۽ انڌا ٿي قبول نه ڪندا، بلڪ بصيرت جي ڪسوٽي تي ٽڪي، ٽوڪي، سوچي سمجهي، ڏسي وائسي پوءِ قبول ڪندا، پڙهي ڏسندا، سورت فرقان آيت ۷۳، والذين اذا نكروا ابايات ربهم لم يخروا عليها صما و عميانا پڙهندڙ صاحبان! غور فرمايو ته قرآن حڪيم هن آيت ۾ هڪ چئلينج به ڪري ڇڏي ته قرآن ۾ ڪابه اهڙي آيت ڪانهي، جيڪا عقل سائنس جي

ڪسي، سواءِ للسائيلين واري ڪلاس ليس سوسائتي قائم ڪري، انڪري اهي ماڻهو ڪوشش ڪندا ته توکي مجبور ڪن ته تون انهن سان ڪمپرومائيز ڪرين، پوءِ دنيا ته ڏنو ۽ قرآن شاهد آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم قرآني احڪامن تي باقائدي سٺو سيڪڙو مڪمل ۽ موافق حڪومت قائم ڪري ڏيکاري جو رب سائين پنهنجي رسول کي پنهنجي فرشتن سميت داد ڏنو ۽ خراج تحسین پيش ڪيو ته ان الله و ملائڪته يصلون علي النبي ۽ پوري دنيا جي انقلابين کي به رب پاڪ حڪم ڏنو ته اوهان به منهنجي نبي کي سلوٽ ڪيو. هتي لفظ صلوه جي گهڻين معنائن مان هڪ معنيٰ پڙهندڙن جي ذهن تي آڻڻ مناسب سمجهان ٿو، اها هي آهي ته سورت طه جي آيت نمبر ۱۴ ۾ آهي ته رب سائين موسيٰ علي السلام کي مديني کان مصر ويندي واٽ تي نبوت عطا ڪئي ۽ نبوت جي ذميوارين سمجهائڻ دوران هڪ سمجهائي ۽ هدايت هي به ڏني ته اقم الصلوات لذكري يعني منهنجي قانون ۽ نظام قائم ڪرڻ لاءِ صلوت جو طريقو اختيار ڪجان، قائم ڪجان، هونئن صلوت جي معنيٰ تابعداري ۽ پوڻياري آهي، يعني الله جي نظام قائم ڪرڻ لاءِ قرآن حڪيم جي تابعداري ۽ پوڻياري واري هلچل، ته مٿئين حوالي ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام کي جيڪي ذميواريون سمجهايون وڃن پيون، انهن مان هي حقيقت عالم آشڪار آهي ته حضرت موسيٰ پنهنجي غلام قوم کي فرعون کان آزادي وٺي ڏيڻ لاءِ فرعون طرف موڪليو ويو هو، ته سندس انهي مين ڪاز کي ذهن ۾ رکي پوءِ هن فرمان ربي تي غور ڪيو ته اقم الصلوات لذكري يعني موسيٰ کي جنهن صلوت جي قائم ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو هئو، اها هئي غلام قوم کي آزادي وٺي ڏيڻ، اچڪلمه قرآن حڪيم جا گهڻا تڻا ترجمي ڪرڻ وارا صلوت لفظ جي معنيٰ نماز لکندا آهن، ته انهيءَ ترجمي ممل غور ڪرڻ گهرجي ته جيڪڏهن انهن جون نمازون غلام قومن کي آزادي ڏيارڻ ۾ ڪم ڏئي سگهن ٿيون ته ترجمو صحيح آهي، جي نمازن پڙهڻ کان پوءِ به نمازي پاڻ ئي غلام آهن ته معنيٰ ۾ شڪ سمجهبو، باقي حضرت موسيٰ ته اقم الصلوات تي اهڙو عمل ڏکري ڏيکاريو جو فرعون کي سندس سپن جنرلن ڪرڻلن سميت درياءَ ۾ ٻوڙي

پنهنجي قوم کي بچائي آزاد ڪرائي وٺي ويو. هڪ رسول جو عمل اقم الصلوات جي حڪم جي تعميل لاءِ اهو سڀ کان بهتر تفسير ۽ ترجمو چئبو، مٿي ڳالهه هئي ته حضور صلي الله عليه وسلم جن مڪي جي غلام ساز سردارن کي شڪست ڏئي جيڪا حڪومت قائم ڪئي، اها ئي حڪومت اڳتي هلي بنياد بڻي هئي، قيصر ۽ ڪسري جي سلطنتن جي خاتمي جو، انڪري رب پاڪ ڄاڻي پيو ته منهنجي آيتن خلاف دنيا جي بادشاهن جا ڪارندا وڏو ننهن چوٽي جو زور لڳائيندا ته قرآن جهڙي منشور ۾ خلل وجهن ۽ ان جي انقلابي فقرن کي منسوخ ڪرائڻ لاءِ حيل هلائين، پوءِ اها ڳالهه اوهان جي سامهون آهي، جنهن بابت منهنجو هي مضمون تمام مختصر ماته آهي ته اهي ماڻهو جيڪي چون ٿا ته قرآن جون سون جي تعداد ۾ آيتون منسوخ ٿي چڪيون آهن، اهي ڪوڙ ٿا هڻن، مٿين آيت مان اوهان چڱي طرح سمجهي ويا هوندا ته اهڙن ماڻهن جي اندر جي پليتي کي رب سائين پرکيندي پنهنجي پيغمبر کي ڏسو ته ڪيئن نه مضبوط پيو ڪري ته خيال ڪجان، متان اهي قرآن دشمن، منهنجي آيتن کان توکي روڪي نه ڇڏين، يعني دستبردار نه ڪري ڇڏين. الله سائين انهن انقلاب دشمن ۽ اندر جي پليت ماڻهن، مفاد پرستن جو ايڪسري ڪري سورت فتح جي آيت نمبر ۱۵ ۾ ٻڌايو ته يريدون ان يبدلوا ڪلام الله يعني اهي چاهين ٿا ته الله جي ڪلام کي قرآن کي الت پلت ڪري ڇڏين. پر سورت يونس جي آيت ۶۴ ۾ رب تعاليٰ قرآن جي آيتن کي منسوخ چوڻ وارن کي منهن تي ڦهڪائيندي فرمايو ته لا تبديل لڪلمات الله ڏالڪ هو الفوز العظيم يعني قرآن جي احڪامن، الله جي قانونن ۾ ڪلمن ۾ آيتن ۾ ڪابه تبديلي ڪانهي، اها ئي قرآن جي وڏي ڪاميابي آهي، جو دشمن ته قرآن کي منسوخ سڏڻ لاءِ بيتاب آهن، پر قرآن سلامت آهي. پر اڃا به و الله متم نوره ولو ڪره الڪافرون ۸-۶۱ يعني الله پنهنجي هن سوجھري واري آزادي ڏياريندڙ منشور کي هدف تائين، تارگيت تائين بچائي ڏيکاريندو ۽ پنهنجي نظام کي پنهنجي رسول هٿان قائم ڪري ڏيکاريندو، توهي اها ڳالهه ڪافرن کي نه وئي ۽ الله ته برابر اهو وعدو پورو ڪري ڏيکاريو ۽ رسول سائين برابر قرآن جي موافق ماڪان لنبي ان

يكون له اسري واري حڪم موافق انسانن کي غلام بنائڻ تي بندش وڌي، پر پوءِ به ٽي سئو سال دير سان اچي ماڻهن حديثن جي نالي سان مشهور ڪيو ته نبي سائين جي زماني ۾ اصحاب رسول جي زماني ۾ غلام سازيءَ جو ڪلچر جاري رهيو، ڪڏهن به بند نه ٿيو، ۽ انهيءَ پروپيگنڊهه ڄڻ ته رسول سائين ۽ اصحاب ڪرام مٿان الزام هڻي ڇڏيو ته انهن جي زماني ۾ به مٿين آيت تي عمل ڪونه ٿيو آهي ۽ بخاري صاحب ته هڪ ڪوڙي حديث ٺهيل هي به لکي ڇڏي آهي ته زاني ۽ زانيائي عورت جيڪڏهن شادي شده آهن، ته قرآن ۾ انهن لاءِ سنگسار جي سزا آهي پر اها آيت هاڻي قرآن مان گم ڪئي وئي آهي. (مان پيا فقه ته ڪونه پڙهيا آهن، پر حنفي فقه وارا به قرآن واري سزا سٺو لکڻ بدران سنگسار واري سزاجي فتويٰ ڏيندا آهن. يعني ايتري تائين پٿر هڻندا رهون جيتري تائين مري وڃن) ۽ جي جاچ ڪبي ته ڪهڙي فقه وارا ڪهڙي ٿا فتويٰ ڏين ته ڪوڙي کي گهمرو نظر ايندو، چو ته شاه ولي الله جهڙي ماڻهو به ڪتب عليڪم اڌا حضر احد ڪم الموت واري آيت کي ميراث واري آيت سان منسوخ قرار ڏنو آهي ۽ اڪثر حنفي وصيت کي ناجائز سڏيندا آهن ۽ ميت جيڪڏهن مرڻ کان اڳ ۾ وصيت ڪري به وڃي ته ان تي عمل نه ڪندا آهن، جڏهن ته رب پاڪ ڪتب جي صيغي سان وصيت ڪرڻ جو حڪم به تاڪيد سان ڏنو آهي، خبر نٿي پوي ته شاه ولي الله جهڙو ماڻهو ڪيئن ٿو چوي ته وصيت جو حڪم ورثي واري آيت سان منسوخ آهي، جڏهن ته قرآن پاڪ ورثي جي ورهاست جو تفصيل بيان ڪندي فرمائي ٿو ته من بعد وصيه يوصي بها ودين يعني ميت جي وصيت ۽ قرض لاهڻ کان پوءِ هن طرح وارثن ۾ حصا پتيون ورهايا وڃن، اها ڳالهه قرآن حڪيم سورت نساء جي ٻئي رڪوع ۾ حصن پتين ورهائڻ جي ڳالهه سمجهاڻيندي چار ڀيرا فرمايو آهي ته اها ورهاست وصيت ۽ قرض ادا ڪرڻ کان پوءِ ڪجو سورت بقره جي آيت ۱۸۰ ۾ رب سائين وصيت بابت حقا علي المتقين يعني وصيت ڪرڻ متقين مٿان واجب آهي، جا الفاظ فرمايا آهن ۽ اڳلي آيت ۾ فرمايو آهي ته وصيت ٻڌندڙ جيڪڏهن ان ۾ ڦير ڦار ڪندا ته ڏوهاري ٿيندا ۽ اهڙي حرڪت انهن کي ڳچيءَ ۾ پوندي. بهرحال مولانا عبيدالله

سنڌي هن مسئلي ۾ شاه ولي الله جي به مخالفت ڪئي آهي ۽ وصيت جي حڪم کي، آيت کي، غير منسوخ ۽ سلامت قرار ڏيندي فرمايو آهي ته جيڪي وصيت کي منسوخ قرار ڏين ٿا. انهن کي قرآن جي حڪمت ۽ فلسفي جي خبر تڏهن پوي ها جڏهن پنهنجي ماءُ وانگر انهن جون مائرون به غير مسلم هجن ها. ائون قرآني حڪمت بابت امام سنڌي جي مٿئين دليل ۾ واڌارو ڪندي عرض ڪيان ٿو ته قرآن حڪيم جي معاشي پروگرام ۾ ورثو ڪو مال جو اصلي ذريع معاش ڪونهي، اهو حڪم ته قرآن واري حڪومت قائم ٿيڻ تائين عبوري حڪم آهي، چو ته قرآن حڪيم جيڪا حڪومت قائم ڪرائڻ گهري ٿو، اها رعيت لاءِ پيءُ ماءُ کان وڌيڪ ڪفيل ۽ شفيق هوندي، انڪري قرآن حڪيم بغير پورهئي ۽ محنت جي ورثي جي مال تي مستي ڪرڻ تي توک به ڪئي آهي ته وٽا ڪلون التراث اڪلا لما ۱۹-۸۹ يعني ورثي جي مال کائڻ لاءِ ته آيا ٿا رهو، جيڪو ويڙهي سيڙهي هڙ کائي ٿا وڃو. هونئن حضرت روضي ڌڻي محمد راشد پاڳاري رحمت الله عليه ان لاءِ ڏاڍو سٺو فرمايو آهي ته پنهنجو ڪمائين ڪين ڪي سارين ڏاڏا ۽ نانا، اهڙا وائي آنا ڪڪڙ ڪيني ڪڍي ڇڏيا، وصيت کي قرآن حڪيم جيڪا اهميت ڏني آهي جو وارثن ۾ ترڪي ورهائڻ جي احڪام دوران چار ڀيرا وصيت جو ذڪر ڪيو اٿس ۽ وصيت ٻڌندڙن کي به سختيءَ سان حڪم ڏنو اٿس ته متا شاهدي مهمل فوتيءَ جي ڳالهه ۾ ڪا متاستا ڪيو، جي ائين ڪندو ته سزا پوڳيندو ۽ سورت بقره ۾ وصيت کي متقي ماڻهن لاءِ واجب به قرار ڏنو آهي، ته ايتري ساري تاڪيد جو پس منظر ۽ قرآني فلاسافي ۽ حڪمت هي آهي ته الله تعاليٰ قرآن حڪيم ذريعي مومنن ۽ مسلمانن کي جنهن تحريڪي ۽ مشنري زندگي جي تعليم ڏني آهي. اجتماعي سڌارن ۽ جياپي جي ادارن قائم ڪرڻ لاءِ درسگاهون، اسپتالون، معاشري جي ڀتين، بيوهن جي اسڪالرشپ لاءِ ٽرسٽون قائم ڪرڻ، اهڙن سڀن ڪمن لاءِ سرندي وارن ماڻهن مٿان ته فرض آهي، جو جيتري تائين سندن، فلاح جي گورنمينٽ قائم ٿئي، ايتري تائين پنهنجي اجتماعن ۽ معاشرن جي سڌارن لاءِ پاڻ پتوڙين، اهڙا ڪم عيسائين، هندن ۽ يهودين جا ماڻهو ته پنهنجي ملڪيت مان وصيت ذريعي ٽرسٽون ٺاهي

وڏا ڏا خرچ پيا ڪن، باقي مسلمانن کي الائي ڪهڙن فقهي امامن ۽ حديثن وارن امامن سندن مال مان وصيت ڪري اهڙن ادارن ٺاهڻ کان روڪڻ لاءِ قرآن حڪيم مان وصيت بابت چار پنج آيتون لاڳيتو منسوخ ڪري ڏنيون اٿن، هونئن قرآن حڪيم کي منسوخ جي بهاني نصاب ۽ سليبس مان ڪڍڻ جي سوچ ته قدس سره واري لڏي جي آهي پر فقهي امامن جو اهڙو نظريو الائي ڇو ٿيو آهي، بهرحال سرتار ٻڌائي ٿو ته گهس ڄاڻو ڪامريڊ جو عمل هر دور ۾ هر ڪنهن سان ٿيو آهي. منهنجو خيال آهي ته هي مضمون ختم ڪرڻ کان اڳ سورت حج جي آيت نمبر ۵۲ کي وري ٻيو ڀيرو پڙهندڙن جي خدمت ۾ ترجمي سان پيش ڪري تنسيخ جي نظريي جو قرآني موقف پيش ڪيان ته اهو وڌيڪ مناسب ٿيندو، آيت آهي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذاتمني القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حڪيم يعني قرآن حڪيم ٻڌائي ٿو ته ايامن کان زمانن کان هي رواج هليو پيو اچي، روئداد هلندي پئي اچي ته الله جا موڪليل رسول ۽ نبي پنهنجي زماني ۾ جڏهن اچي الله جي وحي ڪيل ڪلام کي پيش ڪري پيا وڃن ته انهن جي تلاوت ڪيل ڪلام ۽ پيش ڪيل ڪلام ۾ رسولن ۽ نبين جي وڃڻ کان پوءِ انهن جا دشمن جيڪي شياطين من الانس والجن يعني شيطان جيڪي جنن ۽ ماڻهن مان هوندا آهن، اهي ان وحي واري ڪلام ۾ پنهنجون ملاوٽون ڳنڍي ڇڏيندا هئا، پوءِ رب تعاليٰ پوءِ ايندڙ ۽ بعد ۾ ايندڙ رسول ۽ نبي جي ڪتاب ۾ شيطاني ملاوٽ کي منسوخ ڪري ڇڏيندو هئو ۽ اهو پويون ڪتاب يحڪم الله آياته يعني مضبوط محڪم ۽ اڻ مٽ ۽ ناقابل تنسيخ ٿي ويندو هو. محترم پڙهندڙ صاحبو! هي ترجمو مون سورت انعام جي آيت نمبر ۱۱۳ کي هن آيت سان ملائي ڪري ڪيو آهي. مهرباني ڪري اوهان به پاڻ وٽ ترجمي وارو قرآن کولي سورت حج ۽ سورت انعام جون اهي ٻئي آيتون ملائي پڙهي ڏسندا ۽ قرآن حڪيم جيڪو پنهنجو تفسير پاڻ ٿو ڪري اهو پنهنجي اکين سان پاڻ پسي ڏسندا، بهرحال هنن آيتن ۾ هڪ هي ڳالهه به معلوم ٿي ته رسولن ۽ نبين جا دشمن انهن جي وحي واري فڪر ۽ فلسفي تي وار ڪندا آهن، ٻي ڳالهه هي

به ثابت ٿي ته نبين جي انهي مشن، تحريڪ ۽ انقلابي پروگرام جي ڪري هو انهن جا دشمن به ٿي پوندا آهن ۽ رسولن مٿان دشمني ۾ اچي هر قسم جا ڪوڙا بهتان مڙهن ۾ به ڪا ڪسرنه ڇڏيندا آهن، اهڙن مثالن ۽ ثبوتن لاءِ منهنجو ڪتاب قرآن مجبور پڙهي ڏسندا، جنهن ۾ حضور صلي الله عليه وسلم سندن اهل بيت ۽ حضرت ابراهيم عليه السلام کي به معاف نه ڪيو اٿن، ٽيون هي ڳالهه به هنن آيتن مان ثابت ٿي ته جيڪو به آخري ڪتاب هوندو آهي ۽ بعد ۾ پڇاڙي ۾ ايندو آهي، ان ۾ اڳين ڪتابن جون سڀ ملاوٽون ته ختم ڪيون وينديون آهن، پر اهو ڪتاب هر طرح سان محڪم ۽ مضبوط به بنايو ويندو آهي. سوهي ته طئه ٿيل حقيقت آهي ته قرآن حڪيم خاتم الڪتب آهي، سڀين ڪتابن جي پڄاڻي آهي، جيڪو اصل ۽ حقيقت جي لحاظ سان محڪم آيتن وارو ڪتاب آهي، پڙهي ڏسندا سورت هود آيت نمبر ۱ ڪتاب احڪمت آيا ته ثمر فصلت من لدن حڪيم خير هنن آيتن جي رهنمائي جي لحاظ سان هي ته طئه ٿيل حقيقت ثابت ٿي وئي ته قرآن حڪيم آخري ڪتاب هجڻ ڪري محڪم، محفوظ ۽ مڪمل ڪري موڪليو ويو آهي، ڇو ته نزول قرآن جي پڄاڻي مهل هي اعلان به ڪيو ويو ته اليوم اڪملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتي ورضيت لکم الاسلام ديناً، مون کي مٿين آيتن جي روشني ۾ هڪ خاص ڳالهه طرف جيڪو ڌيان ڇڪائڻو آهي. اها هي آهي ته رسول جا جڏهن، شيطان قسم جا ماڻهو دشمن ٿيندا آهن ۽ اهي القى الشيطان في امنيته جي بقول نبين جي ڪتابن ۾ ملاوٽون ڪندا آهن، ته قرآن حڪيم لاءِ جيڪو مشهور ڪيو ويو آهي ته ان جون پنج سئو کان وڌيڪ آيتون منسوخ ٿي ويون آهن ۽ جواب ۾ قرآن للڪاري پيو هڪلون ڏيئي پيو ته لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حڪيم حميد ۴۱-۴۲ يعني باطل کي جرئت ئي ڪانهي جو قرآن جي تحريف لاءِ سامهون اچي ڏيکاري، حديثن ۽ فقه ٺاهڻ وارن ورثي جي مسئلن مان وصيت کي منسوخ ڪيو ته به قرآن مان وصيت جا احڪام ڪڍي نه سگهيا، حديثن واري علم جي گروهه، شادي شده زاني ۽ زانيائي عورت کي سنگسار ڪرڻ جون فتوانون، فقه گهڙي حضرت عمر جمڙي هستي

طرف منسوب ڪري ڇڏيائون، پر ان مسئلي بابت سورت نور جي ٻڌايل قانون الزانيه والزاني فاجلد وا ڪل واحد منهما ماه جلدہ جي قانون وارن لفظن کي هيٺ مٿي ڪري نه سگهيا آهن. قرآني آيت کي منسوخ بنائڻ وارن جي اصلي تصوير ۽ ناڪامي کي جيڪڏهن وڌيڪ تفصيل سان سمجهڻو آهي ته علامه رحمت الله طارق مگسي اصل ويٺل شهادت ڪوٽ ۽ هاڻي شهر ملتان جو تفسير منسوخ القرآن پڙهي ڏسندا، مون هي به چار اکر فقه القرآن جي ضمن ۾ لکيا آهن ۽ اصل اهو مضمون منهنجي موضوع سان متعلق ناهي ۽ علامه رحمت الله جي تفصيلي محنت ڪري ان موضوع تي لکڻ ايترو ضروري به ڪونهي جو ان جو ڪتاب مارڪيٽ ۾ موجود آهي ۽ آئون هت علامه طارق مگسي صاحب جو هڪ دلچسپ سوال، نسخ جي قائلن کان ان جي ٿورن سا ڪرڻ گهران ٿو ته حضور صلي الله عليه وسلم جن جي دور نبوت ۽ نزول قرآن جي عرصي ۲۳ سالن ۾ قرآن مجيد جون جيڪڏهن پنج سئو کان وڌيڪ آيتون منسوخ ٿيون آهن. يعني قرآن ۾ ايتري پختگي صلاحيت ئي ڪانه هئي، جو پنهنجا اصول ۽ قانون ڪجهه عرصو بچائي ۽ وڌيڪ ميعاد لاءِ هلائي سگهي. يعني هڪ طرف نازل ٿيندو وڃي، ٻئي طرف منسوخ ٿيندو وڃي، پوءِ جيڪڏهن ۲۳ سالن ۾ پنج سئو کان وڌيڪ آيتون مدي خارج ٿيون ته قرآن ۾ ڪل آيتون اهي ڪي ڇهه هزار ۽ ڪجهه سئو آهن ۽ مٿئين حساب سان قرآن جي نسخ جو سلسلو هلي ته وڌ ۾ وڌ ٽي سئو سال تائين سڀ جو سڀ آيتون منسوخ ٿيڻ گهرجن، يعني سمورو قرآن ڪينسل ٿيڻ گهرجي. جيڪا منسوخ بنائڻ وارن جي اصل دلي خواهش به آهي، پر جيڪي چون ته ائين صحيح ناهي ته پوءِ ڪير پڇي سگهي ٿو ته پوءِ ڀلا اڳي دور نبوت واريون لاڳيتو پنج سئو آيتون ڇو؟ جو به شخص هڪ آيت کي به منسوخ مڃيندو، انهي ڄڻ ته الله تي ته الزام هڻي ڇڏيو ته ان کان غلطي ٿي وئي، ڀل ٿي وئي، پر نسخ جي سلسلي کي ته ڀو ڪير روڪي نه سگهندو، ڇو ته هڪ جي پٺيان سڀ، جيڪو دليل هڪ لاءِ اهو سڀين آيتن جي لاءِ، ڇو ته پنج سئو آيتن واري ذخيري ۾ ته قرآن جون محڪم آيتن کي به معاف نه ڪيو اٿن، ته هن ماجرا مان ثابت ٿيو ته جيڪي نبين جا دشمن شيطان قسم جا ماڻهو، انهن قرآن

حڪيم جي منسوخ ڪرڻ لاءِ وڏا وس هلايا آهن ۽ اسلامي تاريخ اندر تمام وڏن هستين جي نالي ايتري تائين جو اصحاب ڪرام ۽ خود رسول الله جي نالي به آيت جي منسوخ ٿيڻ جون روايتون منسوب ڪري ڇڏيون اٿن ته اهو مثال ته ڄڻ اسان قرآن خلاف به القبي الشيطان في امنيتہ يعني شيطاني ملاوٽن جو اڪين سان ڏسي رهيا آهيون ۽ قرآن حڪيم جي جوابي چئلينج جو به مشاهدو ماڻي رهيا آهيون. البت ايترو ضرور ٿي ويو آهي، جو مخالف، قرآن جا الفاظ ۽ متن ته بدلائي نه سگهيا آهن، باقي مفهوم معنائون، مسئلا ۽ فتوائون پنهنجون هلائڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا آهن. يعني معنوي تحريفون ڪوڙ ساريون جاري ڪري ويا آهن، انڪري وارثان نبوت ۽ قرآن وارن مٿان فرض عائد ٿئي ٿو ته قرآن حڪيم جي متن ۽ الفاظن جي سلامتي جو فائدو وٺندي تفسير بالروايات جي جاءِ تي قرآن جو تفسير قرآن مان عام ڪرڻ جو ڪلچر ڪامياب ڪيون ۽ نسخ جي رد ۾ اڃا وڌيڪ گذارش ته ڪنهن به رسول ۽ نبي جو ڪوبه ڪتاب انهن نبين جي دور نبوت ۽ رسالت جي زماني ۾ منسوخ نه ڪيو ويو آهي، اهي ڪتاب پنهنجي دور لاءِ مڪمل ۽ اٽل هئا، نسخ جي ڳالهه صرف انهن ڪتابن وارن نبين جي گذرڻ کان پوءِ وارن نبين جي ڪتابن ۾ اڳين ڪتابن سان متعلق ڪئي وئي آهي، اها ڳالهه مٿي اسان واضح ڪري آيا آهيون ته آيتن جي گم ٿي وڃڻ ڪري يا شيطاني ملاوٽن ڪري يا دور جي مٽجڻ وارين تقاضائن جي ڪري اها تنسيخ ٿي آهي ته ڳالهه جو خلاصو هي نڪتو ته هر ڪتاب پنهنجي پنهنجي دور لاءِ مڪمل ۽ ناقابل تنسيخ ۽ سلامت رهيو آهي، پوءِ جيڪڏهن سڀين نبين ۽ رسولن جا ڪتاب ايامڪاريءَ ۾ منسوخ نه ڪيا ويا آهن ۽ انهن زمانن ۾ هو سلامت رهيا آهن ته پوءِ قرآن ڪهڙو ڏوهه ۽ قصور ڪيو جو ان کي ان جي پيرڊ ۾ ۽ خودنبي سائين جي زندگي ۾ منسوخ ڪرڻ جا شوشا اٿاريا ويا آهن، سو اهڙن شوشي بازن کي اهوئي چئي سگهجي ٿو ته موتو ابغيضڪم يعني پنهنجي غيظ غضب ۾ ٻڏي مرو، قرآن ته صحيح سلامت آهي.

اسلام ۾ قرآن ۾ غلامي ۽ غلام سازي مٿان بندش آهي

ديني مدرسن ۾ پڙهايو ويندڙ دينيات جي نصاب ۾ فقه ۽ حديث جي علمن ۾ ٻانها ۽ ٻانهيون رکڻ ۽ انهن متعلق واڌاري مسئلا ته اهي مالڪن وٽ ائين آهن، جيئن انهن جي بي پراپرٽي جيڪا وڪرو ڪئي وڃي، يعني ڀور ڀڳن وانگر اهي ٻانها انهن جا مال متاع وانگر آهن، اهو سمورو علم اڄ اڪويھين صديءَ ۾ به حديث جي نالي يعني اقوال رسول جي حوالي سان پڙهايو وڃي ٿو ۽ وڌيڪ فقه جي امامن ۽ انهن ڏي منسوب مسلڪن جي حوالي سان ڪيئي مسئلا انهن ۾ جوڙيا اٿن، جيڪي پڙهايا وڃن ٿا ته ماڻهو هن دور ۾ به ٻانهين جا مالڪ ٿي سگهن ٿا ۽ هن دور ۾ به ٻانهين سان بغير نڪاح جي جماع وغيره به ڪري سگهن ٿا. هن مسئلي تي وڌيڪ لکڻ کان اڳ ۾ ماڻهن کي مغالطي ۾ وجهندڙ هڪ ڳالهه جي صفائي ۽ وضاحت ضروري سمجهان ٿو، اها هيءَ ته قرآن حڪيم ۾ جيڪو ٻانهن ۽ ٻانهين جو ذڪر اچي ٿو انهن جي خريد فروخت ۽ پئسن وغيره تي آزاد ڪرڻ جو ذڪر آيل آهي، ان بابت گذارش آهي ته نزول قرآن کان اڳئين دور ۾ صرف حجاز ته ڇا پر روم فارس سميت هر قوم ۽ علائقي ۾ غلام رکڻ جو رواج هئو ۽ جنگين ذريعي جيڪي ماڻهو جنگي قيدي بنيا ويندا هئا، انهن کي ٻانهو بنائي جانورن وانگر پنهنجي ملڪيت طور رکندا هئا، انهن جو واپار ڪندا هئا ۽ انهي زماني ۾ ڪيئي ٻانها ۽ ٻانهيون ۽ انهن مان پيدا ٿيندڙ نسل، اهي ان سماج ۽ معاشري جو هڪ اڻ ٽٽندڙ حصو بڻجي ويا هئا، ايترو جو انهن جا مسئلا به سماج لاءِ هڪ مستقل باب بنيل هئا، سو قرآن حڪيم ۾:

اوما ملڪت ايمانكم

يعني اهي ٻانها جيڪي اوهان جي ملڪيت بنيل آهن، جي حوالي سان انهن جو ڪيئي ڀيرا ڪيترن ئي جڳهن تي ذڪر آيو آهي ۽ مسئلا بيان ٿيل آهن، پر اهو سڀ مذڪور صرف انهن ٻانهن ٻانهين متعلق آهي، جيڪي اسلام کان اڳئين دور جي باقيات هئا ۽ قرآن حڪيم ۾ انهي اڳين باقيات کي فتح تحرير رقبة جي حڪم سان يعني گردنن کي غلامي مان آجو ڪرڻ جي حڪم ذريعي سائنتيفڪ طريقي سان غلامن جي اڳين نسلن کي آزاد ڪرائي ۽ ختم ڪرائي ڇڏيو هو. رسول سائين ۽ اصحاب رسول ۽ تابعين ڪرام جي زماني تائين اسلامي معاشري مان غلامي جي رواج جو مڪمل خاتمو ڪيل آهي، پر جيڪڏهن پوءِ جي خليفن جي دور ۾ ٻانهين ۽ ٻانهن جو ذڪر تاريخون ٻڌائڻ ٿيون ته انهيءَ جو جوابدار نه قرآن آهي، نه رسول سائين ۽ نه ئي ان جا ويجهه جانشين، انهي هاڃي جو جوابدار به اهل فارس وارن جو حديثن جي نالي گهڙيل علم ۽ انهن تي اجتهاد جي نالي ٺهيل فقه وارو علم آهي، جن بابت قرآن ڪريم صاف طرح سورت اعراف جي آيت نمبر 3 ۾ فرمايو آهي ته:

اتبعوا اما انزل اليكم ولا تتبعوا من دونه ، اولياء

يعني الله طرفان اوهان ڏي نازل ڪيل وحي واري علم جي تابعداري ڪيو،

انهيءَ کانسواءِ ٻئي ڪنهن کي به دوست سمجهي تابعداري نه ڪيو. (مغالطي جو تفصيل ختم) هاڻ غلامي بابت هر دوست دشمن کي چئلينج آهي ته ڪوئي اچي ۽ قرآن مان ماڻهن کي غلام بنائڻ جي ڪا آيت، ڪو حڪم يا ڪو اشارو ثابت ڪري ڏيکاري، هي چئلينج سڀني کي سدائين لاءِ آهي، سو جيستائين ڪو چئلينج قبول ڪري ان کان اڳي اسان ٻڌايون ٿا ته رسول سائين کي هي قرآن ڪهڙي مقصد سان ڏيئي موڪليو ويو هو، سورت اعراف جي آيت نمبر 157 ۾ فرمان آهي ته:

ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم -

يعني اسان پنهنجي رسول کي هن لاءِ موڪليو آهي ته هو انهن رسن ۾ ٻڌل ۽ زنجيرن ۾ جڪڙيل ماڻهن جا بند ٽوڙي رسا ۽ زنجيرون کولي،

ڇا ڪوئي ماڻهو ٻڌائي سگهي ٿو ته جنهن پيغمبر ۽ رسول جي رسول بنائي موڪلڻ جو مقصد ئي اهو هجي ته هو وڃي ماڻهن جا قيد ٿوڙي، بند چئي، انهن کي آزادي وٺي ڏيئي، ته اهڙو ماڻهو ڪنهن کي ڪيئن غلام بنائڻ جون حديثون ٻڌائيندو. رسول سائين جي رسالت جو اهو مقصد به قرآن مجيد ذريعي بيان ڪيو ويو آهي ۽ انهي کان وڌيڪ الله ذوالجلال جو حڪم ته غلام بنائڻ جو جيڪو سرچشمو آهي، ته جنگين ۾ ڪنهن کي قيدي بنائي پوءِ غلام ۽ ٻانهي طور ڪنهن کي رکيو ويندو آهي، انهيءَ لاءِ سورت انفال جي آيت 67 ۾ فرمايائين ته:

ماکان لنبي ان يڪون له اسري-

يعني نبي کي هن ڳالهه جي اجازت ناهي ته هو ڪنهن کي قيدي بنائي.

هن حڪم کان پوءِ قرآن حڪيم جنگين ۽ جهاد جو مقصد ۽ فلسفو به ٻڌائي ڇڏيو ته جنگيون هن لاءِ نه هجڻ گهرجن ته انسانن کي غلام بنايو وڃي، بلڪ جنگين جي فلاسافي هي آهي ته:

حتي يثخن في الارض

يعني اوهان پنهنجي جاگرافي تائين بارڊر تائين مضبوطي حاصل ڪيو،

پر انهي باوجود جنگين ۾ مخالف فوج جي وڙهندڙ سپاهين جو قيدي بنجڻ ته لازمي شيءِ آهي، بلڪ وڙهندڙ ٻنهي ڌرين جا ماڻهو قيدي ٿيندا آهن ته اهڙي صورت ۾ جنگي قيدين جي تبادلي کان پوءِ بچت قيدين لاءِ قرآن حڪيم حڪم ڏنو آهي ته:

فامامنا بعد واما فدائا (سورت محمد آيت 4)

يعني احسان طور مفت ۾ آزاد ڪيو يا فديو وٺي پوءِ آزاد ڪيو، آزاد هر صورت ۾ ڪرڻو آهي، قيد ۾ ناهي رکڻو، هنن مٿي بيان ڪيل ٻنهي آيتن مان چڱي طرح سمجهي ويا هوندا ته اسلام غلاميءَ جي خلاف آهي ۽ انسانن جي آزاديءَ لاءِ رب پاڪ پنهنجا رسول موڪليا آهن ۽ ڪتاب موڪليا آهن، وحي واري تعليم چٽي نموني اها ڳالهه سمجهائي ٿي، باقي اهل فارس وارن جي حديثن ۽ انهن مان ٺاهيل فقهن ۾

جيڪڏهن غلاميءَ جو رواج اڄ تائين جاري آهي ته اهو عمل خلاف قرآن چئبو، اهو علم به خلاف قرآن چئبو، جيڪڏهن ديني تعليم جي مدرسن جا عالم پنهنجي نصاب تعليم مان اهي ڳالهيون ڪڍي نه ڇڏيندا، ته اهي دين اسلام جا خير خواه نٿا سڏائي سگهن ۽ انگريزن جي سهڪار سان خلافت ترڪيه ٽوڙڻ کانپوءِ شريف کان آل سعود کي حجاز جي حڪومت وٺي ڏيڻ مهل جيڪو انهن کي حديثن واري اسلام تي هلڻ جو حڪم ڏنل هو، پوءِ سعودي خاندان وارا ان تي ايترا ته ڪار بند ۽ پڪا ٿيا پيا هلن، جو 1948ع ۾ اقوام متحده جي اداري جڏهن پنهنجي منشور جي چارتر ۾ هي لکي پنهنجي ميمبرن کان ان سان اتفاق ڪرڻ لاءِ صحيحون پئي ورتيون ته اڳتي لاءِ ڪابه قوم ۽ ڪابه حڪومت انسانن کي غلام نه بنائيندي ۽ غلام بنائڻ جي حمايت نه ڪندي ته انهي تي سعودي گورنمينٽ وارن صحيح ڪرڻ کان انڪار ڪيو ۽ چيو ته اسان جي مذهب جي حديثن ۽ فقه ۾ ته انسان کي غلام بنائڻ جائز لکيل آهي، سو اسان اقوام متحده جي انهي قانون کي قبول نه ڪنداسون، پوءِ اٺويهه سئو ايڪوئاجاهه ٻاونجانه ڌاري دنيا جي ٻين قومن جي مڻهن ۽ طعنن کان پوءِ وڃي صحيح ڪيائون، پر اهو به صرف صحيح ڪيائون، باقي داخلي طور پنهنجي مذهب اندر اهي حديثون ۽ اهوئي فقه ته انسانن کي جنگين ذريعي غلام بنائي سگهجي ٿو. اهو اڄ تائين پنهنجي يونيورسٽين ۽ مذهبي درسگاهن ۾ پڙهائيندا اچن پيا، افسوس آهي جو عام مسلمان انهيءَ خلاف قرآن، حديثن ۽ فقه واري، انسايت دشمن نظريي کي تعليمي نصاب مان ڪڍائڻ لاءِ پنهنجي مذهبي عالمن وٽ ڪوبه احتجاج ڪونه ٿا ڪن، ته اسان جي نسل کي، اسان جي اولاد کي اهي اهل فارس وارن جا گهڙيل قرآن دشمن علم نه پڙهايو، ۽ پر جي اڳتي هلي ڪوئي شخص چوي ته آئون اسلام کي ان جي ڪري قبول نٿو ڪيان ته انهي مذهب جي حديثن ۽ فقهن ۾ انسانن کي غلام ۽ ٻانهون بنائي سگهجي ٿو ۽ غلام بنائڻ جائز آهي، سو آئون مسلمان ٿيڻ پسند نه ڪندس ته اهو ڏوهه ڪنهن جي کاتي ۾ پوندو؟ ۽ اڄ جا اسلام جا خير خواه ۽ هڏ ڏوڪي قرآن حڪيم جي ضد ۽ ٽڪر ۾ ٺاهيل قدس سره قسم جي مجوسين ۽ يهودين جي هٿرادو علمن کي الوداع چو نه

هي ته تفصيل بدران قرآن کي رد ڏين ٿيون، هتي ته قرآن سان ٽڪر ٿيون کائن، قرآن چوي ٿو ته وصيت جو مڪمل اختيار آهي، فقہ ۽ حديثون چون ٿيون ته مڪمل نه صرف ٿئين حصي ۾ اختيار آهي، قرآن چوي ٿو ته: اهو اختيار مطلق آهي، جنهن لاءِ وٽيس ان لاءِ وصيت ڪري سگهي ٿو.

ته حديثن وارا ۽ فقهن وارا چون ٿا ته: اهو اختيار ڪنهن کي به مطلق ڪونهي صرف غير وارثن لاءِ اهو اختيار اٿس، وارثن لاءِ اهڙو وصيت ڪرڻ جو ڪنهن کي به اختيار ڪونهي ڪو، ته ڇا پوءِ اهڙيون حديثون ۽ فقہ تفصيل آهن يا ضد آهن؟ شرح ۽ تفصيل ته اصل جي تابع هوندو آهي، هتي تابع هجڻ بدران، حديثون ۽ فقہ، قرآن کي ته موڙ ڏئي رهيون آهن، ان جي حڪمن کي ڦيرائي ۽ بدلائي رهيون آهن، ڇا تشریح ۽ تفصيل انهيءَ کي چئبو آهي؟ قرآن حڪيم سورت نور ۾ زاني مرد ۽ زانيائي عورت لاءِ سٺو عدد لکڻ هٿن جي سزا جو اعلان ڪيو ۽ قانون ٻڌايو، ته ان جي رد ۾ حديثن ٺاهڻ وارن حديثن جي نالي سان هي قانون اچي ٻڌايو ته شادي ٿيل زاني ۽ زانيائي کي سٺو لکڻ هٿن بدران سنگسار ڪبو، ايتري تائين جو هو مري وڃي، غور فرمايو وڃي ته:

قرآن هڪڙي سزا ٻڌائي ته حديثن اچي بي سزا ٻڌائي، ڇا اهي حديثون تفصيل جي نالي سان قبول ڪري سگهجن ٿيون؟ قرآن ڏئي سٺو لکڻ هٿن جي سزا ته حديثون ٻڌائين پٿراءِ ذريعي اڻت مارڻ جي سزا، تفصيل انهي کي چيو آهي؟ قرآن چوي ته هر زاني مرد ۽ عورت لاءِ اها هڪڙي سزا آهي ۽ حديثون اچي ورهاست ڪن ته نه، شادي ٿيلن جي سزا جدا آهي، غير شادي ٿيلن جي سزا جدا آهي! هي ته قرآن حڪيم جي حڪمن ۾ سٺو سنئون ترميم تبديل آهي، هن کي اجمال جو تفصيل ڪير چئي سگهندو ۽ هونئن به قرآن حڪيم ته کليل ڳالهه ڪري ڇڏي هئي، ته هر قسم جي زاني جي سزا سٺو لکڻ آهي، ان ۾ ته ڪوبه اجمال ڪونه هئو ۽ قرآن مٿان اجمالي هجڻ جو الزام اهو ته تهمت آهي، بهتان آهي، جيڪو احبار ۽ رهبان قسم جا مولوي صاحبان هتي رهيا آهن، ته غلام سازي ۽ پاڻي بنائڻ جو مسئلو به بلڪل اهڙي نموني جو آهي، جو

ٿا چون ۽ خالص قرآن کي پنهنجي لاءِ ڪافي ۽ ڪامل مڪمل چو قبول نٿا ڪن ۽ مٿي اسان لکي آيا آهيون ته:

سورت اعراف جي آيت اتبعوا ما انزل اليكم يعني تابعداري ڪيو، صرف ان شيءِ جي جيڪا اوهان طرف نازل ڪئي وئي آهي ۽ ان کانسواءِ ٻئي ڪنهن جي به نه.

انهيءَ مان ثابت ٿيو ته قرآن کان سواءِ ٻيون سڀ اثاريون شريعت نٿيون چوائين سگهن، شريعت صرف اها شيءِ آهي جيڪا قرآن ۾ آهي، قرآن کان هر ٻاهرين شيءِ خارج شريعت آهي، جن کي اوهان فقہ جا امام سڏي انهن جي فقهن کي قرآن جو شرح سڏيو ٿا، اهو اوهان جو پنهنجو ذهني اختراع ۽ گهڙاوت آهي،

ان هي الا اسماء سميتن ها انتم و آبائكم ما انزل الله بها من سلطان سورت نجم آيت ۳۳

نالا ته حنفييت، شافعييت، حنبلت ۽ مالڪيت يا فقہ جعفري انهن مان ڪنهن جي به اوهان وٽ سند ڪانهي، ته اهي ڪا شريعت ڏئي سگهن ٿا، انهن يا اهڙن ٻين جي نالي شريعت جا اسڪول کولڻ ۽ قائم ڪرڻ اهو قرآن سان شرڪ آهي، وحي سان شرڪ آهي، اهو عمل، پاڻ قرآن مٿان ناقص هجڻ جو الزام آهي، قرآن مٿان مبهم ۽ اجمالي هجڻ جي الزام کي پڪو ٿو ڪري، اهي مولوي صاحب ڪيئن ٿا چون ته حديثون قرآن جو شرح آهن، جڏهن ته حقيقت ان جي ابتڙ پئي نظر اچي، قرآن حڪيم فرمايو ته:

اوهان مان سڀن کي حق آهي ته پنهنجي مال مان ڪنهن جي لاءِ به توڙي جو وارثن مان به ڪنهن جي لاءِ، اوهان کي وصيت ڪرڻ جي اجازت آهي ۽ معاشري وارن تي فرض آهي ته ان وصيت مطابق پونئرن ۾ مال ورهائڻ ۽ حديثن ۽ فقہ ٺاهڻ وارن اچي ڳالهيون ٺاهيون ته وصيت صرف مال جي ٽئين حصي ۾ ڪير ڪري سگهي ٿو ۽ وارثن مان به ڪنهن لاءِ ڪنهن کي وصيت ڪرڻ جي اجازت ڪانهي، ڇا پوءِ ڪير ٻڌائي سگهندو ته حديثن جو اهو موقف، قرآن لاءِ شرح يا تفصيل چئي سگهجي ٿو، حديثن جي انهيءَ موقف کي ڪير تفسير جي طور قبول ڪري سگهندو،

قرآن ۾ الله عزوجل پنهنجي رسول کي حڪم ڏئي ته:

ماکان لنبی ان یكون له اسری

يعني اڄ کان پوءِ ڪنهن کي قيد ڪرڻ ۽ غلام ڪري رکڻ بند

ٿو ڪجي.

ته هنن مذهبي نيڪيدارن حديث ۽ فقه جي نالي تي قرآن طرفان
بانھپ جي بند ڪيل لعنت کي کولي ڇڏيو، ڇا هنن جو اهو عمل قرآن جو
تفصيل سڏبو يا ضد ۽ تڪر؟ واه جو ٿا هي قرآن جي اجمال کي کولي
تفصيل ڪن، پڙهندڙ صاحبان ٻانهن رکڻ جو اهڙو تفصيل حديثن ۾ پڙهڻ
چاهين ته ان جون ڪجهه جملڪيون منهنجي ڪتاب قرآن مهجور ۾ پڙهن.
هونئن آئون هن لکڻي ۾ هڪ چئلينج وڌي واکي لکي ڇڏيان ٿو ته جيئن
مون مٿي قرآن حڪيم مان انسانن کي غلام بنائڻ ۽ قيد ڪرڻ تي بندش
قرآن جي آيت ۽ حوالو لکي ثبوت ڏنو آهي، اهڙي نموني ڪوئي مفتي،
ڪوئي شريعت جو نيڪيدار قرآن مان ماڻهن کي غلام بنائڻ ۽ ٻانهن بنائڻ
جي اجازت ثابت ڪري ڏيکاري، جي ڏيکاري سگهندا ته پوءِ جيڪا چور
جي سزا سا منهنجي سزا ۽ جيڪڏهن ثابت ڪري نه ڏيکاري سگهن ته
مهرباني ڪري ماڻهن کي گمراهه نه ڪن ته حديثن ذريعي ٻانهن رکڻ جي
اجازت آهي، ڇو ته حاڪم قرآن آهي نه ڪي پيو ڪو علم، قرآن حڪيم
سورت بقره جي آيت نمبر 177 ۾ حڪم ڏئي ٿو ته:

قيد ڪيل غلام بنايل ماڻهن کي گهر جا پئسا ڏئي وڃي آزادي وٺي
ڏيو ۽ انهن کي قيد بند مان آزاد ڪرايو،

۽ سورت توبه جي آيت نمبر 60 ۾ فرمان آهي ته:

پنهنجا صداقا ۽ خيراتون جن چڱن ڪمن تي خرچ ڪيو ٿا انهي
لسبت ۾ غلام بنايل ماڻهن کي به آزادي وٺي ڏيڻ لاءِ شامل ڪيو ۽ پنهنجي
خيراتن ۽ صدقن وارا پئسا انهي ڪم تي به خرچ ڪيو.

۽ سورت بلد جي آيت نمبر 11، 12، 13 ۾ قرآن مجيد تمام وڏي
واکي اعلان ڪيو آهي ته:

ڪوئي شخص جيڪڏهن ڪا هام هڻي ٿو ۽ ڍاڙ هڻي يا فخر سان
اعلان ڪري ته مون اهلڪت مالا لبتا يعني دنيا جا دير لتائي ڇڏيا ۽ مون

تي ڪنهن کي به، مون مٿان ڪوبه وڌيڪ معتبر ۽ مهاندو ڪونهي ڪو،
آئون ئي وڏو سخي مڙس، لکن ڪروڙن لتائن وارو چڱو مڙس آهيان، ته
جواب ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته:

ٻڌي ڇڏيو دنيا ۾ ڪنهن چوٽيءَ واري منزل کي پهچڻ جي جيڪو
تيڪو ماڻهو هام نه هڻي، هرڪو ماڻهو پاڻ نه ٻڌائي، مون الله وٽ چوٽي
واري منزل به مقرر ڪيل آهي، انهيءَ هدف ۽ چوٽي بابت به ٻڌي ڇڏيو ته
اها ڪهڙي آهي، اچو اڄ قرآن اوهان کي اها چوٽي واري منزل ٻڌائي ٿو
ڇڏي، پوءِ جيڪو انهي تي پهچي سگهي، اهو پل خوشيون ڪري ۽ نعرا
هڻي ته مون چوٽي ڪري ڇڏي ۽ اسان به اهڙي ماڻهو کي مڃينداسون، ته
برابر انهيءَ چوٽي واري منزل حاصل ڪري ورتي آهي، اها چوٽي آهي ته:

ڪوئي ڪنهن غلام بنايل گردن کي، قيد ڪيل ٻانهي کي، غلامي
مان آزادي وٺي ڏئي يا ڪنهن بڪئي کي ماني ڪارائي، ان جي بڪ ختم
ڪرڻ جو ڪم ڪري ته اسان اهڙي ماڻهوءَ کي مڃينداسون ته واقعي انهي
چوٽي واري منزل ماڻي آهي، افسوس آهي جو ديني علمن جي دستار ٻڌڻ
وارا قرآن واري اسلام مٿان هي تهمتون ٿا هڻن ته اسلام ۾ ماڻهن کي
غلام ۽ ٻانهن بنائڻ، حديثن ۽ فقهن ذريعي جائز آهي ۽ هنن جي انهن
فتوائن ۽ علمن لاءِ قرآن حڪيم باقاعدي رد ڏنو آهي ته:

هي ڪوڙ ٿا هڻن انهن کي سندن گهڙيل شريعتن ۽ انهن جي امامن
جي وٽن ڪابه ثابتي ڪانهي، اٿارٽي ڪانهي، جي اٿن ته قرآن مان کولي
ڏيکارين، قرآن ته انهن کي للڪار ڪري چوي ٿو ته:

ما انزل الله بهامن سلطان

انهن وٽ انهن فرقن ۽ مسلڪن لاءِ ڪوبه دليل ڪونهي، ڪوبه
ثبوت ڪونهي، اهي سڀ انهن پاڻ گهڙيا آهن.

قبلو چاڪي چئجي؟

لفظ قبلو جي اصل معنيٰ آهي طرف ۽ پاسو، ماڻهن ۾ هنجي مشهور ڪيل معنيٰ آهي جنهن جي طرف منهن ڪري نماز پڙهي وڃي ۽ جنهن کي نماز لاءِ سامهون ڪري پڙهجي وغيره، پر قرآن حڪيم جي نقطي نگاه سان ۽ قرآن جي رهنمائي جي لحاظ سان قبلي جي معنيٰ آهي جنهن نصب العين کي، جنهن نظريي کي، جنهن منشور کي، تابعداريءَ لاءِ هر وقت سامهون رکيو وڃي ۽ پوئواريءَ لاءِ نگاهن جو مرڪز بنايو وڃي، ان کي قبلو چئجي، پوءِ ان معنيٰ سان ڪعبي کي قبلو سڏيو ويو جو اهو قرآني منشور ۽ نصب العين جو هڪ محسوس مرڪز ۽ ماڳ هئو ۽ انهيءَ ڪعبي کي مسجد الحرام به سڏيو ويو، جو اها مسجد، واجب الاحترام شهر، بلدا لامين جي، لائق احترام ڪيپيٽل اسٽيٽ آهي، ڪيپيٽل پوائنٽ آهي، ان ڪري سورت بقره ۾ جيڪو حڪم آهي ته فول وجهڪ شطر المسجد الحرام پنهجو منهن مسجد الحرام طرف ڦير، ته انجي معنيٰ آهي ته ان مرڪزي هيٺ ڪوارٽر جو، جيڪو آئيني ڪتاب آهي، منشور آهي، پنهنجي معاملن ۽ مسئلن کي حل ڪرڻ جي سلسلي ۾ هميشه ان کي سامهون رک، يعني ان جي رهنمائيءَ هيٺ فيصلو ڪر، هي جيڪو حديثن جي حوالي سان مشهور آهي ته نبي سائين پهريائين يهودين جي قبلي مسجد اقصيٰ جي طرف منهنجي ڪري نماز پڙهندا هئا پوءِ انهن کي حڪم ٿيو ته تون چاهين ٿو ته توهان کي ڪعبي ۽ مسجد الحرام کي قبلو ڪري ڏنو وڃي سو اسان توهانجي چاهت مطابق حڪم ڏيون ٿا ته اڳتي لاءِ اوهانجو قبلو مسجد الحرام قرار ڏنو وڃي ٿو، اهو سراسر غلط آهي ۽ انهن يهودين جي اها پروپيگنڊه آهي. جن ڪوڙ مان مسلمان سڏائي ۽ اسلام ۾ داخل ٿي اچي اهڙيون ڪوڙيون حديثون ٺاهيون آهن، چو ته قرآن

حڪيم ۾ ته چڱي نموني هي ثابت آهي ته مسجد الحرام ڪعبة الله جي اڏاوت ئي حضرت ابراهيم ۽ ان جي پٽ حضرت اسماعيل ڪئي آهي. پڙهي ڏسو سورت بقره آيت ۱۲۷ و اذيرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل پوءِ حضور صلي الله عليه وسلم جن ايڏن وڏن مرڪزي ماڻهن جي اڏاوت ڪيل ڪعبي کي ڇڏي فلسطين جي هزار سال کان پوءِ ٺهيل مسجد کي قبلو چو ناهيندا؟ اهڙي پروپيگنڊا حديثن ٺاهڻ وارن هن غرض سان ڪئي آهي ته جيئن ماڻهو محمد الرسول الله ۽ ان جي شريعت کي يهودين ۽ نصرانين جي ذيلي برانچ طور تصور ڪن ۽ ان کي مستقل حيثيت نه ڏين وغيره ۽ يهوديت کي اسلام کان برتر ثابت ڪن. ماڻهن کي اهڙي قسم جا مغالطو سڀ ان ڪري ٿين ٿا جو هو قرآن حڪيم کي عالمي انقلاب ۽ ڪائناتي معاملن حل ڪرڻ وارو منشور ۽ دستور وارو ڪتاب تصور نٿا ڪن، ۽ ماڻهو قرآن حڪيم کي حڪمراني جي تعليم ڏيڻ وارو ڪتاب تصور نٿا ڪن. انهيءَ ڪري ئي جن يهودين نصارن ۽ مجوسين اسلام ۾ بهروبي نموني داخل ٿي اسلام کي پنهنجن پنهنجن ابن ڏاڏن وارن گمراه فرقن وانگر بنائڻ جا حيل ڪيا ان ڪري اسان وٽ مسلمان قرآن بدرن، ٽوٽل اسرائيليائين، نصيرانيات، مجوسيائين وارين روايتن تي پيا هلن، حديثن ٺاهڻ وارن سورت بقره جي آيت ۱۴۴:

قد نري تقلب و جهك في السماء فلنولينك قبلة

ترضا ها فول وجهك شطر المسجد الحرام

جو ترجمو هي ڪيو آهي ته اي نبي اسان تنهنجي چمري کي وري وري آسمان ڏي ڪڍندي ڏسون پيا پوءِ ضرور تنهنجي چاهت وارو قبلو توکي ڏينداسون.

ان جو مقصد حديثن جي حوالي سان هي مشهور ڪيو ويو آهي ته پيغمبر صلي الله عليه وسلم، الله کان هي منظوري وٺڻ لاءِ آسمان ڏي نهاري پيو ته نماز ۾ موجهت قبلي جي طور فلسطين ۽ يروشلم بدرن مڪي جي مسجد الحرام طرف منهن ڪري نماز پڙهون ۽ نماز لاءِ ڪعبة الله کي قبلو قرار ڪري ڏنو وڃي، جڏهن ته اها سموري ماجرا غلط آهي،

پنهنجي قوم وارن جي گهرن کي ٺڪاڻو قرار ڏيو ۽ (قوم وارن جي انقلابي تربيت لاءِ) پنهنجي گهرن کي ئي مرڪز قرار ڏيو (جو ٻاهر چونڪن ۽ پارڪن ۾ فرعوني حڪومت جي بندش لاڳو آهي) ۽ انقلاب لاءِ نظام صلوٰه (يعني منشور ۽ دستور جي تابعداري) قائم ڪيو ۽ نظام صلوٰه قائم ڪرڻ وارن انقلابين کي ڪاميابي جي خوشخبري به ڏيندا رهو. هن آيت ۾ قبلي کي سياسي مرڪز ۽ تربيت گاهه جي معنيٰ ۾ آندو ويو آهي ته مسجد الحرام ڪعبه الله به ان معنيٰ ۾ قبلي آهي جو هو پوري امت مسلمہ جو سياسي هيڊ ڪوارٽر آهي، باقي قبلي جي اها معنيٰ جيڪا هلندڙ رواج مطابق ته ڪعبي جي طرف منهن ڪري نماز پڙهي وڃي ان معنيٰ سان ته ڪعبو ڄڻ هڪ بت ٿيو ۽ نماز هڪ قسم جي پوڄا ٿي، جيئن مجوسي باهه جي پوڄا ڪندا آهن ۽ هندو بتن جي پوڄا ڪندا آهن، جيڪي ماڻهو فول وجهڪ شطرا المسجد الحرام جي معنيٰ نظريي ۽ نصب العين طرف ڌيان ڪرڻ نه ٿا تسليم ڪن ۽ بضد آهن ته هروڀرو ان جي طرف منهن ڪرڻو آهي ته پوءِ اهي ماڻهو ڄڻ الله لاءِ هر هنڌ حاضر ناضر هجڻ جو انڪار ڪن ٿا ۽ الله لاءِ خاص مخصوص قبلي واري هنڌ ۽ ماڳ تي مقرر هجڻ جو عقيدو رکي ڄڻ ته الله لاءِ مڪان ثابت ڪري رهيا آهن، جيڪو قرآن جي حڪم جي خلاف آهي، پڙهي ڏسندا سورت بقره آيت نمبر ۱۱۵:

ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله -

يعني ”اوپر اولهه سڀ الله جا آهن جهڙي به طرف منهن ڦيريندو انهي طرف الله کي سامهون سمجهو“. ڇا اهي ماڻهو جيڪي قبلي جي معنيٰ ان طرف منهن ڪري نماز پڙهڻ مراد وٺن ٿا، اهي ٻڌائي سگهندا ته هن آيت ۱۱۵ کي ڪاڏي ڪجي! جيئن ته هي مضمون قبلي جي مڪمل معنيٰ ۽ مفهوم سمجهڻ لاءِ لکجي رهيو آهي ته پڙهندڙ صاحبان سورت بقره جي هنن ٻن آيتن تي گهرائي سان غور فرمائين. اميد ته ان طرح قبلي جي تشريح بهتر نموني ذهن ۾ اچي ويندي. آيت نمبر ۱۴۵ آهي ته:

ولئن اتيت الذين اتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك
وما انت بتابع قبلتهم ومابعضهم بتابع قبله بعض -

معنيٰ غلط آهي ۽ حقيقت جي ابتڙ آهي، ان آيت جو صحيح مفهوم هي آهي ته حضور صلي الله عليه وسلم چاهين پيا ته جڏهن اسان پنهنجي هن انقلاب جو آغاز مڪي کان ڪيو ۽ انقلاب جو مرڪز مڪي کي قرار ڏنو سون ۽ اٿاهون جي ٿرائيبل ازم سردار شاهي جي جبل جهڙن جاگيردارن کي چئلينجون ڪري آيا آهيون، پوءِ ته هاڻ تمام ضروري آهي ته اسان هتي مديني ۾ پنهنجي آزاد گورنمينٽ قائم ڪرڻ کان پوءِ مڪي تي چڙهائي ڪيون، حملو ڪيون، فتح ڪيون ۽ مڪي جي ولايت اسان کي ملي، مڪي جي توليت اسان کي ملي، مڪي جا متولي اسان ٿيون، مسجد الحرام جا متولي اسان ٿيون، سمجهڻ گهرجي ته آيت جي هن حصي ته قدرتي ثقل وجهڪ في السماء جو اهو خلاصو آهي، اهو ئي مطلب آهي ۽ اڳتي:

فلنولينك قبله ترضاهافول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ماكنتم فولوا وجهكم شطره -

آيت جي هن حصي جو خلاصو هي آهي ته اي پيغمبر اسان ضرور توکي مرڪز مڪي جي ولايت عطا ڪنداسين. تنهنجي پسند وارو هيڊ ڪوارٽر توکي ضرور عطا ڪنداسون، پر هاڻ ان لاءِ تنهنجي مٿان به لازم آهي ته تون به پنهنجون سرگرميون مسجد حرام جي والي بنجن، متولي بنجن حڪمران بنجن ۽ فتح ڪرڻ لاءِ شروع ڪري ڏي، ۽ تنهنجي پارٽي وارا به سڀ جو سڀ حيث ماكنتم جاڻي به هجو فولوا جو هڪم شطره فتح مڪي لاءِ جدوجهد ۾ جنبي وڃو، اوهان جون سڀ ڪوششون ان هدف لاءِ هجن گهرجن. مٿي قبلي لاءِ اسان به مفهوم پيش ڪيا آهن، هڪڙو نصب العين ۽ منشور جيڪو قرآن آهي، ٻيو محسوس مرڪز ۽ هيڊ ڪوارٽر يعني جاگرافيڪل طور نظر ۾ ايندڙ مقرر هنڌ ۽ ماڳ، اهو آهي ڪعبه الله، يعني مسجد الحرام ته هاڻي ٻئي مفهوم جو ثبوت ۽ دليل قرآن مان ته قبلي معنيٰ سياسي مرڪز، اهو پڙهي ڏسندا سورت يونس آيت نمبر ۸۷:

و اوحينا الي موسى و اخيه ان تبيوئا لقومكما بمصر بيوتا
واجعلو بيوتكم قبل واقيمو الصلوة و بشرا المؤمنين -

يعني اسان موسيٰ ۽ ياش طرف وحي ڪيوسين ته اوهان مصر ۾

ويندو. اهڙي صورتحال لاءِ چوندا آهن جهڙا روح تهڙا ختما. پوءِ مسلمانن جي قبلي، كعبة الله ۽ مسجد الحرام جو موجوده متولي آل سعود خاندان ملٽي نيشنل ڪمپنين جو ميمبر هجي يا ڊبليو ٽي او ۽ ورلڊ بئنڪ جي سينين کان وڏو سرمائيدار هجي ته ان جي اها دنياداري واري حيثيت مسجد الحرام جي نصب العين ۽ كعبة الله واري مسلك ۽ دين جي خلاف آهي، جيڪا قرآن ٻڌائي آهي، ته اهڙي صورتحال ۾ يعني جنهن دور ۾ قبلن جي غرض و غايت فوت ٿي وڃي ۽ هو پنهنجي مقصدت کان هٽي وڃن، روح ۽ جوهر بدران رسمون وڃي پڄن ته اهڙي صورتحال لاءِ به قرآن حڪيم رهنمائي ڪندي فرمائي ٿو.

قبلن کي الوداع ڪيو

هونئن قبلي جو موجود هجڻ تمام ضروري آهي، تمام ڀلو آهي، بين الاقوامي انقلاب جي داعي پارٽي کي پنهنجو مرڪز، هيڊ ڪوارٽر ۽ قبلي هجي ته اهو سون تي سهاڳ ٿيندو پر نه هجڻ جي صورت ۾ ڪرپشن ۽ نااهلي جي صورتحال مهل قرآن پاڪ سورت بقره جي آيت نمبر ۱۷۷ ۾ فرمائي ٿو ته:

ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

هڪ معنيٰ، جنهن ۾ قبل جي معنيٰ طرف ۽ جهت قرار ڏجي ته هيءُ ٿيندي، يعني هن ڳالهه ۾ ڪابه چڱائي ڪانهي ته توهان پنهنجو منهن اوڀر ڏي ڪيو ٿا يا اولهه ڏي.

بي معنيٰ جڏهن آيت ۾ آيل لفظ قبل کي قبلن جو جمع جو صيغو قرار ڏيو، جيڪو علم الصرف مطابق آهي به سمي، ته معنيٰ هي ٿيندي جنهن ۾ جڻ ته هلندڙ دور ۾ سڀني مذهبن جي قبلن تي قرآن پاڪ انهن جي موجوده حيثيت ۽ صورتحال جو آئينو پيش ڪري رهيو آهي ته ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني اڄ جي دور ۾ اوڀر، اولهه جي سڀني قبلن کي قبلي تسليم ڪرڻ ۾، قبلي بنائڻ ۾ ڪابه چڱائي نه رهي آهي. غور فرمايو ته هنن ٻنهي معنائن ۾ قبلي جي

يعني جيڪڏهن تون انهن ماڻهن وٽ جنکي ڪتاب ڏنو ويو آهي (يعني يهود ۽ نصاري وغيره) سڀ آيتون ۽ دليل آڻي پيش ڪرين تڏهن به اهي تنهنجي قبلي جي تابعداري نه ڪندا ۽ تون به انهن جي قبلي جي تابعداري نه ڪندين ۽ نه ئي اهي هڪ ٻئي جي قبلن جي تابعداري ڪندا، ان جي مفهوم سان ۽ پيٽ ۾ ملندڙ بي آيت آهي ۱۲۰ جنهن ۾ فرمان آهي ولن ترضي عنك اليهود والنصارى حتي تتبع ملتهم. يعني يهودي ۽ نصاري توکان هرگز راضي نه ٿيندا جيڪي تائين تون انهن جي ملت جي تابعداري نه ڪندين، ڄاڻن گهرجي ته قبلي جي جيڪو محسوس مرڪز آهي، ان جي اهميت به نصب العين جي ڪري ئي آهي، نظريي ۽ فڪر واري ڪتاب جي ڪري آهي. ڪتاب جي مسلك ۽ دين جي ڪري آهي، مسلك ۽ دين جي وحدت سان ئي ملت ٺهندي آهي، ته مٿين آيت ۾ آيو ته اهي اهل ڪتاب تنهنجي قبلي جي تابعداري نه ڪندا ۽ نه تون انهن جي قبلي جي تابعداري ڪندين. وري پوءِ آندل آيت ۾ آيو ته اهي اهل ڪتاب تنهنجي تابعداري ايتري تائين نه ڪندا، جيڪي تائين تون انهن جي ملت جي تابعداري نه ڪندين، هتي آيتن جي تقابل ۽ تشابه يا مشابهت مان ثابت ٿئي ٿو ته قبلي جي معنيٰ مسلك، ملت ۽ دين آهي، يعني محسوس مرڪز وارو قبلي به تڏهن قبلي آهي جنهن جا انچارج حڪمران، خليفا، بيوروڪريٽ ۽ جج ان نصب العين مطابق، مسلك ۽ دين مطابق فيصلا ڏين، جي هو فيصلا ڏيڻ جي پوزيشن ۽ حيثيت ۾ ناهن ته پوءِ قبلي جي معنيٰ فوت ٿي ويندي، اهميت ضايع ٿي ويندي، قبلي قبلي نه رهندو، قبلي قبلي تڏهن چئبو، جڏهن هو پنهنجا فيصلا مڃائي سگهي، جنهن مرڪز ۾ اهو دم نه هوندو ته ان جي معنويت فوت سمجهي ويندي، پوءِ مسلمانن کي به پنهنجي مرڪز ۽ قبلي جي حاڪميت لاءِ ايترا اختيار ۽ پاور پنڌا ڪرڻا پوندا، جو اڃا تاهون جا جاري ٿيندڙ احڪام نافذ العمل ٿي سگهن، جيڪڏهن قبلي جا حڪمران پاڻ واشنگٽن ۽ نيويارڪ کي مدد لاءِ درخواستون ڪندا ته پوءِ قبلي به واشنگٽن ۽ نيويارڪ کي ئي ڪوٺيو

مقصديت کي فوت ڪرڻ وارن ۽ ضايع ڪرڻ وارن مٿان قرآن پاڪ ڪيڏي ته طنز ڪري رهيو آهي. انهن جي قبلن جي انچارج هجڻ، متولي هجڻ مٿان ڪيڏو نه الزام هڻي رهيو آهي ته انهن ۾ ليس البر يعني عوام دوستي، حاجتمندن سان همدردي وارو ڪوئي لڇڻ ناهي رهيو، جو هو دولت جي ڪوهن مٿان، انبارن مٿان، نانگ بڻجي ماڻهن کي انهن جي ضرورتن کان محروم ڪيو ويٺا آهن، پڙهندڙ صاحبان جي ڄاڻ لاءِ عرض آهي ته لغت ۽ ڊڪشنري جي حوالي سان ٻر لفظ جي معنيٰ پنهنجي دولت ۽ وسيلن کي ضرورتمندن لاءِ کولي رکڻ آهي، بلڪ انهن کي حوالي ڪري ڏيڻ آهي سورت آل عمران جي آيت نمبر ۹۲ ۾ به ٻر جي معنيٰ به اهائي ٿي ثابت ڪري ته لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون يعني جيڪي ماڻهو دنيا ۽ آخرت ۾ پنهنجي لاءِ ڪاميابي جا خواهشمند هجن اهي پنهنجي مال دولت مان پيارين شين کي پنهنجي لاءِ چوڪين، پهرن ۽ تجوڙين ۾ بند رکڻ بدران ضرورتمندن لاءِ کولي رکڻ، حوالي ڪڍڻ، جنهن سان ربوبييت عامه جو بندوبست ٿئي، قرآن حڪيم ۾ ٻر لفظ اٿم جي مقابلي ۾ آندو ويو آهي ۽ اٿم جي معنيٰ ڏهراڻي پريشاني، سست روي، ڪمزوري آهي، اڃا اها معنيٰ هن طرح سمجهو ته جنهن معاشري ۾ ڪلچر ۾ ماڻهو اٿم (گناه) جا مرتڪب هوندا ته اهو معاشرو سست ۽ ڪمزور بڻجي ويندو ترقي جي منزل کي پڇي نه سگهندو. هونئن به جي زير سان ٻر جي معنيٰ بحر جي مقابلي ۾ ڪشاده بيابان ۽ ميدانن جي معنيٰ ۾ به استعمال ٿئي ٿو سورت طور جي آيت نمبر ۲۸ ۾ آهي هوالبر الرحيم - يعني اهو الله ڪشادگي عطا ڪرڻ وارو ۽ ٻاجه ڪرڻ وارو آهي. مونکي پڙهندڙن جي خدمت ۾ هي عرض ڪرڻو آهي ۽ هن آيت جي پوري تفصيل طرف ڌيان چڪائڻو آهي ته رب پاڪ قبلن جي مقصديت برباد ٿيڻ جي صورتحال وقت هر والنٽير کي هر انقلابي ورڪر کي واجعلوا بيوتكم قبله وانگر يعني گهر گهر کي هر گهر کي آزادي حاصل ڪرڻ واري جدوجهد جو هيڊ ڪوارٽر بنائي ڇڏيو، جو جيڪو حڪم ڏنو آهي ته هت هن آيت ۾ به رب پاڪ هر پارٽي ورڪر کي پورو منشور ٻڌائي سمجهائي ڇڻ ته هيءُ پرميشن ڏئي ڇڏي آهي ته هاڻي هن منشور وارو هر هڪ ڪارڪن قبلو هنن هدايتن

کي سمجهي، مرڪز هنن هدايتن کي سمجهي، هيڊ ڪوارٽر ۽ محسوس مرڪز هر گهر کي بنائي، هيءُ هدايت عارضي آهي. جيتري تائين لامرڪزيت آهي، يعني لامرڪزيت صرف محسوس قبلي يعني ڪنهن هيڊ ڪوارٽر جي نه ملڻ جي صورت ۾، نه ته هونئن نظرياتي نصب العين ۽ قبلو ته اهو منشور ئي دائمي قبلو آهي جيڪو هن آيت ۾ سمجهايو پيو وڃي جيڪو مستقل ۽ دائمي آهي ۽ رهندو.

ولاكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتاب والنبين وآتي المال علي حب ذوالقربي
واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي
الرقاب واقام الصلوة وآتي الزكوات والموفون بعدهم
اذاعاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس
اولائك الذين صدقوا واولائك هم المتقون

يعني قبلي مان مقصد اهو آهي جو جنهن مان ڪشادگي ۽ چوٽڪارو به حاصل ٿئي، اهو اهو آهي جو ڪوئي شخص ايمان آڻي الله تي (يعني الله جي قانونن تي ايمان جن جي ذريعي قدرتي فيصلن جي سامهون اچڻ) ۽ آخرت واري حياتيءَ مٿان ايمان ۽ انهن ملائڪن مٿان ايمان، جيڪي قانون الاهي جا ڪارڪن آهن ۽ نبين جي مٿان ايمان آڻڻ، جيڪي خدائي پروگرام پانهن تائين پهچائڻ لاءِ ذميدار آهن، ۽ (انهن نظرياتي هدايتن ۽ نشانين کانپوءِ عملي ميدان ۾ هدايت ته) مال ملڪيت سان چاهه ۽ محبت باوجود ان کي ويجهن محتاجن مٿان خرچ ڪرڻ ۽ جيڪي معاشري ۾ بي يار ۽ بي مددگار بڻايا ويا هجن ۽ جن جو هلندي هلندي هلت بيهي ويو هجي ۽ اهي ماڻهو جن جو مسافريءَ ۾ ڪو نقصان ٿي پيو هجي جو ان جو الله تله بهارجي ويو هجي، جڪڙيو ويو هجي، جيئن هلندڙ دور ۾ قومن کي به غلام بنايو وڃي ٿو، اڳين زمانن ۾ غلاميءَ جو رواج مختلف هئو جو جنگين وسيلي مفتوح قوم جي قيد ڪيل مردن ۽ عورتن کي انفرادي طور ۽ شخصي نموني ڍور ڍڳن وانگر مملوڪ ۽ غلام بنايو ويندو هئو، قرآن ان لعنت کي ماکان لنبي ان يڪون

له اسري (انفال ٦٧) جي آرڊيننس ذريعي ان تي مستقل طور پابندي وڌي ۽ اڳتي لاءِ غلام سازي منع قرار ڏني، باقي جيڪي اسلام کان اڳي جا پانها ۽ پانهيون معاشري ۾ هئا ته انهن کي آزاد ڪرڻ لاءِ قرآن حڪيم فتحرير رقبة جي اصطلاح سان آزاد ڪرڻ جا احڪام ڏنا، مثال طور ڪنهن جو روزو پيچي پوي ته ڏنڊ ۾ غلام آزاد ڪري يا ڪوئي شخص پنهنجو اڃاين سڃاين قسمن توڙن تي به ڏنڊ ۾ غلام آزاد ڪرڻو آهي، ڀل ۾ ڪنهن کي قتل ڪرڻ تي به ڏنڊ طور غلام آزاد ڪرڻو آهي، يا زال کي ڪوئي شخص ماءُ ڇڻي ويهي ته ڏنڊ ۾ غلام آزاد ڪري، بهرحال انفرادي غلامن کي قرآن ان سائنٽيفڪ نموني اڳئين دور جون باقيات به ختم ڪرايون پر رب العالمين ڄاڻي پيو ته هي انسان ڏاڍو ڏنگو ۽ خطرناڪ حيوان ناطق آهي، اهو اڳتي هلي انفرادي غلاميءَ تي بندش جي عوض سامراجيت ذريعي اجتماعي غلامي جو رواج وجهندو ۽ قومون قومن کي قيد ڪنديون، سو ان لاءِ رب پاڪ قرآن حميد ۾ اصطلاح ڏني وفي الرقاب جي، يعني جيڪي قومون غلام بنايون ويون هجن، جيڪي اجتماع ۽ جيڪي معاشا اقتصادي هيراڦيرين سان ۽ سودي قانونن سان انساني ميڙن کي قرضن ۾ جڪڙي غلامن وانگر قيد ڪيو ويو هجي، جو بغير ڪنهن هٽڪڙيءَ جي ۽ ڪنهن جيل جي چوڏياريءَ ۾ بند رهڻ باوجود هو سرمائيدارن ۽ جاگيردارن جو قيدي هجي، يعني انهن جو سمورو پورهيو ۽ ڪمائي سينين جي اڪائونٽ ۾ جمع ٿيندي هجي ته اهڙا افراد، اهڙا معاشرا، اهڙا سماج، اهڙيون قومون، غلام تصور ڪيون، هن آيت ۾ ڏسيل منشور مطابق انهن کي وفي الرقاب جي اصطلاح سان سمجهايو ويو آهي، ته هاڻ انهن قيدين ۽ غلامن قومن جي چوٽڪاري لاءِ رب پاڪ حيلو ڏسيو واقام الصلوة و آتي الزكوات جو، اقام الصلوة يعني منشور تي مسلسل جدوجهد ۽ لڳاتار انجي پوئواري ۽ آتي الزكوات معنيٰ آزاديءَ جي تعليم ڏيڻ، آزاديءَ جا گر سڪارڻ، جن سان انساني صلاحيتن جي نشوونما ٿئي، جيڪي ماڻهو چون ٿا ته زڪوات جي معنيٰ آهي ته مال مان مقرر حصو پتي ڏيڻ اها معنيٰ غلط آهي، جيڪڏهن اها معنيٰ درست هجي ها ته مٿي آيت جي شروع ۾ آتي المال لفظ چيو ويو آهي، يعني مال خرچ

ڪرڻ جي حڪم کانپوءِ وري زڪوات جو لفظ جلد ۾ چيو آندو ويو ته اتي سمجهڻ گهرجي ته آتي المال چوڻ کانپوءِ به آتي الزكوات چوڻ مان مقصد زڪوات ذريعي اجتماعي غلامي ۽ وياجي لعنت ذريعي جيڪي تباهيون معاشرن ۾ اچي ويون آهن انهن جي پاڙ پٽن لاءِ انساني ذهنن کي سامراجي هيراڦيرين سان ٽڪر کائڻ لاءِ انهن کي تيار ڪرڻ مقصود آهي ۽ وياجي اقتصاديات جي مقابلي ۾ غير سودي نصاب تعليم سمجهائڻ مقصود آهي، انهي سڄي جاکوڙ لاءِ به خرچ لڳندو انهيءَ باغيانه تعليم ۽ تربيت لاءِ، جنهن سان قومون غلاميءَ کان آزاد ٿين، ان لاءِ قرآن پاڪ هن آيت ۾ اقام الصلوة ۽ ايتاء الزكوات جون اصطلاحون ڪتب آنديون آهن وري قرآن اڳتي فرمايو ته والموفون بعدهم اذا عاهد ويعني اي قيد ڪيل ميڙاڪن ۽ معاشرن جا قيديو! اوهان پنهنجو جدوجهد وارو سياسي سفر به انهن سان ڪيو، جيڪي پاڻ ۾ موفون بعد هم يعني معاهدن جي پابندي ڪندا هجن، هتي عهد جي معنيٰ شخصي ۽ انفرادي وعدو ناهي بلڪ قومن جا قومن سان معاهدا ايگريمنٽ ۽ ميعاد مقصد آهن يعني اهي قومون اهڙيون نه هجن جو پنهنجن معاهدن تان ڦري وڃن جيئن اسلام جي نيڪيدارن پاڪستان ۾ اڻويه سو چاليهه جي قرارداد عملي طور ختم ڪري ڇڏي آهي، سنڌ پنجاب وچ دريائي پاڻي جي ورڇ جا اڻائي ڪيترا معاهدا ٿيا آهن، سڀن تان ڦرندا پيا وڃن، بهرحال قرآن حڪيم هن انساني نجات ۽ فلاح جي ڪارروان کي هلائڻ لاءِ هن آيت ۾ تعليم ڏني ٿو ته والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس. سات اهڙن سان ڏيو جيڪي ڏک سک ۾ تڪليفن ۽ خوف ۾ به سات نپائين (يعني جيڪڏهن هنن جي چوڻ مطابق ته پاڻي جي کوٽ دريائن ۾ مٿان کان برفاني تودا ۽ گل شير نه ڳرڻ ڪري آهي ته پوءِ کوٽ مهل به هو پنهنجو حصو ٿورو کڻن ته اهڙن سان سات نپايو سو خيال ڪجو وفادارن سان جياپي لاءِ سفر ڪجو، جيڪي معاهدن جا پڪا هجن ڏک سک ۾ گذرهن، ياڳي پائيواري ٿين، جن لاءِ قرآن فرمائي ٿو ته:

اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون

(يعني جيڪي سخن جا سچا ۽ مشڪلاتن ۾ ثابت قدم رهڻ وارا هجن)

بنجو ۽ گشتي نمائندا بنجو سموري دنيا ۾ ڦرو گهرو جتي به ڪوئي ڪنهن کان آزادي ڪسي غلام بنائيندو هجي ته پنهنجي قبلي جي طاقت سان پنهنجي جي ايڇ ڪيو جي زور سان نظريي ۽ منشور جي سڃاڻي سان کين آزادي وٺي ڏيو، ته هاڻي هن مختصر تشريح مان ثابت ٿيو ته قبلي جي هڪڙي معنيٰ آهي نصب العين ”آندڙي لاجي“ ميني فيستو (قرآن). يعني نظريو ۽ فڪر وغيره پي معنيٰ ته انهيءَ نصب العين جي تعليم سکيا ۽ نفاذ وارو اهو محسوس مرڪز جنهن جي حيثيت جنرل هيڊ ڪوارٽر جي هجي، سپريم ڪورٽ ۽ پارليامينٽ جي هجي ته ڪعبه الله ۽ مسجد الحرام هڪ ئي وقت ۾ قبلي جي حيثيت جي لحاظ سان اعليٰ ترين عدالت ۽ پارليامينٽ جو اعليٰ ادارو آهي ته اهڙي ئي بين الاقوامي ۽ بين الانساني اداري لاءِ لازم آهي ته ان هنڌ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو ساليانو اجلاس ۽ ڪانفرنس ضرور ٿئي جنهن ۾ جهان وارن جا الجھيل معاملو سلجھايا وڃن ته هن مسجد الحرام جي ان مرڪزيت لاءِ رب پاڪ حضرت ابراهيم کان اعلان ڪرايو ته ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارڪا وهدي للعالمين. سورت آل عمران آيت ۹۴ يعني سموري انساني آبادي لاءِ پهريون مرڪز قبلو شهر مڪي ۾ قائم ڪيو ۽ جوڙو ويو آهي جنهن مرڪز وٽان جهان وارن کي ان جي قانونن ذريعي برڪتون ۽ هدايتون ملنديون. سو جنهن به ستايل ۽ حاجتمند کي توفيق ٿي سگهي، اهو اتي اچي ۽ پنهنجي لاءِ امن جا پروانا وٺي ۽ سورت حج ۾ آيت نمبر ۲۵ ۾ فرمان آهي ته مسجد الحرام ڪنهن مڪي يا حجاز وارن يا ڪنهن شاهي خاندان جي جاگير يا ميراث ڪانهي جو هو پنهنجي مرضيءَ سان ڪنهن کي اچڻ ۽ داخل ٿيڻ جي اجازت ڏين يا بندش وجهن ۽ ٻاهران آيلن کان رهائش لاءِ مساوڙون ۽ ڪرايا وٺن رب پاڪ جو اعلان آهي ته ڪعبي کي جلعناھ سواءِ العاڪف فيح والباد اسان اتي جي رهواسي ۽ ٻاهران آيل جي حقن ۽ رعايتن ۾ هڪجهڙائي جو اعلان ڪيون ٿا هي بيت الله آهي هتي سڀين جا حق هڪجهڙا هوندا، اسان ابراهيم کان ماڻهن کي هتي حاضر ٿيڻ جي منادي هن لاءِ ڏياري ته هو هت اچن ۽ ليشهد وامنافع لهم يعني هتي پيش ڪيل، قائم ڪيل قانون ۽ نظام مان پنهنجا فائدا ۽

پهريان هي سمجھڻ تمام ضروري آهي ته قبلي جي معنيٰ ۽ مقصدت کي سمجھيو وڃي سورة بقره جي آيت ۱۱۵ جي فرمان وٺن آيت الذين اوتو الكتاب بڪل آتھ ماتبعوا قبلتک يعني اي پيغمبر جيڪڏهن تون انهن اهل ڪتاب وارن طرف سڀ جو سڀ آيتون ۽ دليل پيش ڪرين تڏهن به اهي تنهنجي قبلي جي تابعداري ڪونه ڪندا. هن آيت جي ڀيٽ ۾ وري ساڳي سورت جي آيت نمبر ۱۲۰ پڙهي ڏسندا جنهن ۾ فرمان آهي ته:

ولن ترضيٰ عنک اليهود ولا النصارى حتي تتبع ملتھم
(يعني اي پيغمبر تو کان يهود ۽ نصاريٰ هرگز راضي ڪونه ٿيندا ايتري تائين جو تون انهن جي ملت ۽ مذهب جي تابعداري نه ڪرين.)
غور فرمايو وڃي ته قرآن پاڪ جي فن تصرف آيات تفنن عبارت سان قبلي ۽ ملت جي معنويت ڪيئن نه هڪجهڙي ثابت ٿي ويئي يعني قبلو معنيٰ نصب العين، نظريو، آندڙي لاجي، منشور، بلڪ اڃا سورت يونس جي آيت ۸۷ ۾ فرمان آهي ته:

واوحينا الي موسى و اخيه ان تبوئا لقومکما بمصر
بيوتا و جعلوا بيو تکم قبل.

يعني اسان موسيٰ ۽ ڀائرس طرف وڃي ڪيو سون ته پنهنجي قوم لاءِ مصر وارن گهرن کي (ڪجھ عرصو) ٺڪاڻو بنايو ۽ انهن ئي پنهنجن گهرن کي قبلو بنائي ڇڏيو، ته هاڻي هن آيت ۾ گهرن کي قبلو بنائڻ جي معنيٰ آهي ته گهرن کي تربيت گاه بڻايو، گهرن ۾ استبدادي سرڪل قائم ڪيو، گهرن کي آزادي جي تحريڪ جو مرڪز بنائي ڇڏيو. پڙهندڙن جي خدمت ۾ هي ياد ڏيارڻ تو گهران ته اوهان کي معلوم هوندو ته حضرت موسيٰ پنهنجي غلام قوم بنتي اسرائيل کي فرعون جي چنبي ۽ قبضي مان ڇڏائڻ پيو گهري ۽ اها سموري هل چل آزاديءَ لاءِ ئي هئي ته قبلي جي معنيٰ آزادي ڏياريندڙ مرڪز به آهي، انهيءَ ڪري ئي ته رب سائين ڪعبه الله لاءِ فرمايو ته وليطفوا بالبيت العتيق (۲۶/۲۲) يعني انسانن کي غلاميءَ مان آزادي ڏياريندڙ مرڪز جي پروگرام جا چوڀدار

منفعتون حاصل ڪن ۽ رب سائين سورت مائده جي آيت نمبر ۹۷ ۾ فرمايو ته جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يعني الله هن مانواري اداري ۽ ڪعبي کي ان مان جاري ٿيندڙ فيصلن ۽ احڪامن کي اهو اختيار ۽ پاور ڏنو آهي جن جي فيصلن ۽ پاليسين سان انسانيت پنهنجي پيرن تي بيهي سگهي پنهنجي ضرورتن ۽ حاجتن ۾ خود ڪفيل ٿي سگهي پيرن جي محتاجي کان بچي وڃي ته انهن مقصدن لاءِ ساليانو ميڙاڪو، اجلاس ۽ جيڪا ڪانفرنس ٿئي ٿي ان جو نالو حج آهي ۽ جيڪي ميڙاڪا حج جي موقعي کان سواءِ ٿين آهي ايمرجنسي مسئلن ۽ اوچتن واقعن لاءِ ڪونائجن ته اهڙن اجلاسن کي عمرو چئبو. پوءِ اهڙي تشريح تي پورو ايندڙ ادارو قبلي چوائڻ جو حقدار ٿيندو، پر جي ان ۾ اها معنويت نه هوندي ته پوءِ ان جي قبله ۽ مرکزيت واري معنيٰ ختم سمجهي ويندي.

○

قرآن ۾ جين ٿيڪن لاجي ۽ ڪلوننگ سائنس جو ڏس

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا
بدلنا أمثالهم تبديلا
(سورت دهر آيت ۲۸)

يعني اسان مخلوق کي پيدا ڪري انجي اهڙي ته بد ڪئي آهي،
جڏهن ٿي ڪئي آهي، ڪمپوزيشن ڪئي آهي، جو ان مان ڪنهن
به ٿي مان جڏهن به اسان چاهيون ته انهن جي جاءِ تي اهڙا ڪوڙ
سارا مثال جوڙي سگهون ٿا.

پاڪائي ڇا آهي؟

لفظ طهر جي اصل معنيٰ آهي پري ڪرڻ، جدا ڪرڻ، هٽائڻ ۽ جيڪا معنيٰ پاڪائيءَ واري ڪئي وڃي ٿي اها به هن مناسبت ڪري ته گندگي ۽ نجاست کي ڌوئي يا ڪرڙي جدا ڪيو ويندو آهي ۽ هٽائي پري ڪري ڪنهن شيءِ کي صاف رکيو ويندو آهي ته پوءِ اها شيءِ طاهر ظهور يعني پاڪ ٿي پوندي آهي، انهيءَ حوالي سان طهارت جي تشريح ۽ معنيٰ ۾ هي حقيقت به شامل چئبي ته پنهنجي ذهن کي، خيالن کي دماغ کي، به جڏهن غلط خيالن ۽ ناجائز سوچن ۽ گندين ڳالهين کان پري رکيو ويندو ته ان کي به ذهن ۽ خيالن جي پاڪائي سڏيو ويندو، طهر ۽ طهارت جي معنيٰ پري ڪرڻ، پري رکڻ، هٽائڻ ۽ جدا ڪرڻ واري معنيٰ جو دليل ۽ ثبوت قرآن حميد جي سورت آل عمران آيت نمبر ۵۵ ۾ فرمان آهي ته:

اذ قال الله يا عيسيٰ اني متوفيك ورافعك الي و
مطهرک من الذین کفروا

هتي مطهرک من الذین کفروا جي معنيٰ آهي ته توکي ڪافرن کان پري رکندس، ڪافرن کي توکان هٽائي جدا ڪري ڇڏيندس ۽ سورت احزاب جي آيت نمبر ۳۳ ۾:

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر ڪم تطهيرا
هتي معنيٰ آهي ته اي اهل بيت الله چاهي ٿو ته توهان کي رجس يعني هر قسم جي الزامن کان پري رکان هن آيت ۾ طهر ڪم تطهيرا جي معنيٰ ڪئي وئي آهي. ليذهب عنکم يعني هٽائي ڇڏي اوهان کان، پري ڪري ڇڏي اوهان کان، تمهن ۽ بهتانن کي، جنهن سان اوهان کي دل ۽ سرچ جي، فکر ۽ نظريي جي پاڪائي ۽ بلندي حاصل ٿئي، عربن ۾ انساني لباس لاءِ جيڪو لفظ ثوب ۽ ثياب، ڪپڙن جي

بدباطني ۽ ۽ بدنيتيءَ کان پري هوندا، آيت جي هن ترجمي ۽ تشريح جي تائيد سورت بقره جي آيت نمبر ۲۶ جي فرمان هدي للمتقين مان به ٿئي ٿي. اهو هن طرح ته زندگيءَ جي تباهين ۽ گندگين کان بچڻ، متقين جي معنيٰ ۾ شامل آهي ته اها ئي معنيٰ مطهرون جي به آهي، ۽ منڍ واري دور کان جن ماڻهن مطهرون جي معنيٰ وضو ڪرڻ ۽ ماڻهن کي بنا وضوءَ جي هٿ لائڻ ۽ کولي پڙهڻ کان روڪي رکيو آهي، انهن اها حرڪت ماڻهن کي قرآن کان پري رکڻ لاءِ ڪئي آهي، ماڻهن کي قرآن کان پري رکڻ جي اها سازش ڪئي آهي، جيڪو قرآن ذڪر للعالمين آهي، يعني جهان جي ماڻهن لاءِ نصيحت وارو ڪتاب ۽ جيڪو ڪتاب هدي للناس يعني انسان ذات لاءِ هدايت وارو ڪتاب آهي ۽ جيڪو ڪتاب ”يا ايها الناس“ يعني اي انسانو! ڪري خطاب ڪري ٿو، جنهن ۾ مسلمانن کان سواءِ عيسائي يهودي مجوسي هندو ٻڌست مطلب ته پوري ڪائنات اچي وڃي ٿي ته لازمي آهي ته هر انسان هن ڪتاب کي پڙهي، جيڪو ڪتاب انهن کي سڏي ٿو انهن سان ڳالهائي ٿو ته پوءِ غير مسلم انسانن جي فقه ۾ اهو ته ڪونهي ڪو ته هٿ منهن پير يا سڄي بدن ڌوئڻ کان پوءِ جيڪڏهن پيٽ مان واءِ خارج ٿئي يا پيشاب اچي ته هٿ منهن ۽ پير گندا ٿي وڃن. ٿٽ ڦوس نڪري هڪڙي جاءِ تان ته ان کي ڇڏي ڌوئجي وري پين عضون کي! ۽ پليت ٿئي پيو جسم اهو ٿيو ته ڪنڊو لڳي پير ۾ کوٽجي گوڏو، اهو عمل قرآن جي هن آيت قل هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيرة يعني نبي سائين جنهن دين طرف سڏي ٿو اهو سڏ بصيرت عقل فهم وارو آهي ته هن ماجرا کي ڪير بصيرت سڏيندو ته پيٽان واءِ نڪرڻ سان هٿ منهن ۽ پير پليت ٿي وڃن. وري انهن جي ڌوئڻ کي هي وضو سڏين ٿا. ۽ وضوءَ کي فرض به قرار ڏين ٿا، ۽ مزي جي يا عجب جهڙي ڳالهه آهي ته پوري قرآن ۾ وضوءَ جو لفظ به ڪونهي، يعني هنن فقيهن صاحبن جنهن کي فرض جو نالو ڏنو آهي. قرآن ۾ ان جو ذڪر به ڪونهي. بهر حال منهنجي عرض ڪرڻ جو خاص مقصد هن مسئلي ۾ هن طرف ڌيان ڇڪائڻو آهي ته جن به ماڻهن مٿي بيان ڪيل آيت مان ترجمي ذريعي هي فقه جاري ڪيو آهي ته

معنيٰ وارو استعمال ۾ اچي ٿو، ان کي عرب، شخصيت، پرسنلتي ۽ ڪردار واري معنيٰ ۾ استعمال ڪندا آهن، اهو به هن معنيٰ سان ته انساني ذهن ڪريل قسم جي خيالن ۽ رذيل قسم جي عملن کان پري هجي ته سورت مدثر جي آيت نمبر ۴ وٽيا بڪ فطر جي معنيٰ ٿيندي ته پنهنجي خيالن کي پنهنجي نگاهن کي پنهنجي شخصيت کي مٿاهين درجي تي رک ۽ اڏني قسم جي خيالن ۽ عملن کان پري ره ۽ وٽيا بڪ فطر جي معنيٰ هيءَ به ڪري سگهجي ٿي ته تون پنهنجي دعوت واري پروگرام ۾ اهڙن ماڻهن کان پري رهجان جن جا ذهن گندن خيالن ۽ نظرين وارا هجن ۽ اڃا وڌيڪ معنيٰ ۽ مفهوم جي ڪشادگي جي لحاظ سان ته تون پنهنجي شخصيت، پرسنلتي ۽ حلقه احباب به درست ۽ پاڪ صاف رک. سورت واقع جي آيت نمبر ۷۹ ۾ فرمان آهي ته:

لايمسه الا المطهرون

عام طور هن آيت جي معنيٰ ڪئي وڃي ٿي ته قرآن کي وضو ڪرڻ کان سواءِ هٿ نه لايو، اها معنيٰ سرار غلط آهي، ان آيت جي درست معنيٰ هي آهي ته قرآن حڪيم جي حقيقتن تائين، قرآن جي مفهوم، مقصدت ۽ گهڙائيءَ کي پهچڻ انهن ماڻهن کي حاصل ٿيندو جيڪي مطهرون هوندا يعني انهن جا ذهن بدنيتي ۽ گندگي کان پري هوندا ۽ قرآن بابت انهن کي ڪوبه تعصب ۽ نفرت وارو جذبو نه هوندو ۽ مطهرون يعني اهي بلند اخلاق، پاڪ صاف سيرت جا مالڪ هوندا ۽ پنهنجي ذهنن کي ڪنهن به شڪ شبيهي کان بدگمانيءَ کان خالي رکي پوءِ قرآن پڙهندا ۽ ان تي سوچ ويچار ۽ غور ڪندا ته پوءِ اهڙن ماڻهن کي قرآني حقيقتن جو مس حاصل ٿيندو، مس يعني قرآني مفهوم تائين پهچ نصيب ٿيندي، هونئن مس جي سنڌيءَ ۾ معنيٰ آهي چمڻ، هٿ لائڻ وغيره پر هتي محاورو جي لحاظ سان معنيٰ ڪبي ته:

لايمسه الا المطهرون

يعني قرآن حڪيم جي حقيقتن تائين پهچ انهن ماڻهن کي نصيب ٿيندي جن جا ذهن گندن خيالن کان پاڪ صاف هوندا ۽ قرآن بابت

بغير وضوء جي قرآن کي هٿ سان کولي نه پڙهجي، انهن اها سازش ڪئي آهي ته ماڻهو قرآن کان پري رهن، مسلمان ويچارا سائبريا جهڙن برفاني علائقن ۾ به ڪٿي گهڙي گهڙي پيٽان گئس نڪرڻ مهل وضوء ڪندا هجن، پر جن غير مسلمانن کي ريسرچ لاءِ قرآن پڙهڻ جي ضرورت پوي ته اهي ڪيئن وضوء ڪندا ۽ ڇا مسلمانن جو فقه غير مسلمن بابت ڇا ٿو فرمائي ته وضوء جيڪو اسلامي فقه ۾ فرض جي قسم جي عبادت جو درجو رکي ٿو ته اهڙي ڪابه عبادت غير مسلم مٿان اسلامي فقه ۾ ڪا حيثيت رکي ٿي؟ يا ان کي اسلامي عبادت لاءِ مسلمانن جا فقيه ڪا پرمت ڏين ٿا؟ منهنجو هڪ اکين ڏٺو مثال آهي ته آئون هڪ هندو وڪيل وٽ ويٺو هئس ان وٽ ان جو هڪ اصيل جيڪو پنهنجي علائقي جو هڪ مولوي صاحب ۽ ذميوار مذهبي تنظيم جو عهددار هئو، ويٺو هو ته وڪيل صاحب مون کي شراب جي حرام هجڻ جي گيتا مان عبارت پيش ڪئي ته مون جواب ۾ گيتا جي انداز بيان سان مطابقت رکندڙ قرآن شريف جي شراب جي حرام هجڻ جي آيت پيش ڪئي ته اهو هندو وڪيل اهو ٻڌي ڏاڍو خوش ٿيو ۽ سندس آفيس ۾ قرآن حڪيم پيل هئو جنهن امالڪ اٿي اهو ڪٿي پڙهڻ پئي چاهيو ته هڪدم منهنجي پير ۾ ويٺل مذهبي ٺيڪيدار عالم، وڪيل صاحب کي روڪيو ته توهان قرآن کي بغير وضوء جي هٿ نٿا لائي سگهو ۽ پوءِ وڪيل صاحب پوئتي هٽي ويهي رهيو. پوءِ ڇا ٿا فرمائين حاملين شرع متين ته هڪ غير مسلم ماڻهو اسلامي فقه جي فرض وضوء ڪرڻ جو ڪيترو مڪلف آهي، جي ناهي ته ڇا ڪوبه غير مسلم ماڻهو قرآن پڙهي سگهي ٿو يا نه؟ جي هو پڙهي سگهي ٿو ته هن جو چوڻ آهي ته آئون صبح جو گهران تڙ ڪري پوءِ آفيس ۾ آيو آهيان ۽ جيڪڏهن پوءِ مون پيشاب پاڻخانو ڪيو به آهي ته مون انهن مخصوص عضون جي صفائي ڪئي آهي، جنهن کي اوهان طهارت سڏيو ٿا ۽ پيشاب پاڻخاني ۽ واء نڪرڻ سان ته منهنجا هٿ منهن پير خراب ڪونه ٿيا آهن جو آئون انهن کي وضوء طور ڏوٿان. ۽ جي مفتيان شريعت غير مسلم ماڻهوءَ کي وضوء ڪرڻ جهڙي فقهي فرض ادا ڪرڻ جو پابند نٿا قرار ڏين، ان ڪري جو هو غير مسلم آهي ته ڇا پوءِ هو بغير وضوء جي قرآن پڙهي سگهي ٿو يا نه؟ جيڪڏهن

جواب آهي ته نو پڙهي سگهي ٿو! پوءِ اهو ڪهڙو فقهي قانون آهي جو هڪ مسلم ته بنا وضوء جي قرآن نٿو پڙهي سگهي باقي غير مسلم کي هر طرح پڙهڻ جي اجازت آهي! ۽ جيڪڏهن جواب آهي ته ڪوبه غير مسلم قرآن کي پڙهي نٿو سگهي ته پوءِ قرآن حڪيم جو انهن کي خطاب يا ايهالناس، يا قرآن جو لقب ذڪر للعالمين ۽ هدي للناس ڪيئن عمل ۾ اچي سگهندو ۽ غير مسلم کي قرآن حڪيم جي ايباس، ريسرچ ۽ سمجهڻ جو موقعو ڪيئن ملندو، آخر هو جڏهن پڙهندو ته قرآن کي ويجهو اچي سگهندو جي پڙهڻ مٿان ان تي ڪو بندش وجهندو ته قرآني مشن اڳتي ڪيئن وڌي سگهندي.

●

شييعي مسلڪ وارا قديمي عالم، اهل سنت جي عالمن جا استاد آهن، ۽ انهن کان سينيئر آهن، اڄ به سني مسلڪ وارن جي مدرسن ۾ جيڪي درس نظامي جا ڪتاب پڙهايا وڃن ٿا، انهن مان اڪثر ڪتابن جا مصنف شييع عالم آهن. هڪ پيري مولانا عبدالله چانڊئي مرحوم مدرس دارالهدى ٺيڙهي ۾ عالمن اڳيان انهن عالمن جي نالن جي لسٽ به بيان ڪئي. مولانا عبيدالله سنڌيءَ جو چوڻ آهي ته اهل سنت وارن لاءِ عقيدن جو ڪتاب جيڪو علامه تفت زاني لکيو آهي، اهو منڍ ۾ ته شييعو هو پر پوءِ سني ٿي ويو هو، جڏهن ته منهنجي تحقيق آهي ته تفت زاني انهيءَ ڪتاب لکڻ تائين شييعو هو.

(عزیز اللہ پوهیو)

قرباني اصل ۾ ڇا آهي؟

حج جي موقعي تي خاص ڪري جيڪا قرباني ڪئي وڃي ٿي، قرآن حڪيم جي حوالي سان هن مضمون ۾ انجي وضاحت ڪرڻ مقصود آهي. هونئن امت مسلمہ ۾ عيدالاضحيٰ جي موقعي تي مڪي پاڪ کان سواءِ ڄاڻي ڪاٿي سڄي دنيا ۾ مسلمان قرباني جي نالي سان جانور ڪهن ٿا، اهو عمل حج کان سواءِ غير قرآني آهي. اهڙي قربانيءَ جو ذڪر قرآن جي حڪم کان سواءِ آهي، جيڪو حديثن وارن روايتن جي پندوار آهي، جيڪو اسراف به آهي، اجايو خرچ پڻ آهي ۽ قرآن پاڪ پنهنجي احڪامن ۾ جيڪي مصلحتون رکندو آهي ۽ انساني افرادن ۽ ميڙاڪن جي فائدين وٽان احڪام جاري ڪندو آهي، هي مروج اضحيٰ ۽ حج کان سواءِ ٻين هنڌن واري قرباني، غير معقول قسم جي رسم آهي ۽ قرآن حڪيم وارين حڪمتن ۽ مصلحتن خلاف آهي، پهريائين حج جي موقعي تي قرباني جي حيثيت عرض ڪجي ٿي ۽ گڏوگڏ هي به گذارش ذهن تي رهي ته اهو لفظ ”قرباني“ جو مون عوامي چوڀول جي ڪري لکيو آهي ۽ استعمال ڪيان ٿو، قرآن حڪيم ۾ اها اصطلاح ڪانهي، قرآن حڪيم حج جي موقعي تي ذبح ٿيندڙ جانورن لاءِ هديي جي اصطلاح ڪتب آندي آهي، بهرحال اهو تفصيل به خدمت ۾ عرض ڪجي ٿو. قرآن حڪيم جو حج تي ڪعبة الله لاءِ هديي جي جانورن ذبح ڪرڻ جو مسئلو ۽ فلسفو سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته پهريائين اهو سمجهجي ته حج ڇا آهي، هونئن حج جي ڪي قدر تفصيلي تعارف لاءِ منهنجي ڪتاب آيات بينات ۾ مضمون قرآن وارو حج پڙهڻ گهرجي، هت صرف حج جي موقعي تي جانورن کي ڪهن لاءِ اٿڻ کي سمجهائڻ واسطي مختصر طور عرض رکڻ ضروري سمجهان ٿو ته حج ڇا آهي؟ حج اسلام کان اڳي به ۽ پوءِ به انساني منجهيل مسئلن ۽ معاملن کي

سنوارڻ جي عدالت آهي، اسلام کان اڳي صرف عرب قبيلن پنهنجا قومي قسم جا معاملن موقعي تي نبيريندا هئا، اسلام اچڻ کانپوءِ رب پاڪ ڪعبة الله کي جيئن حضرت ابراهيم عليه السلام جو عهدو، اني جا علڪ للناس اماما، سان ذات انسان جي قيادت ۽ اڳواڻي وارو بنايو ۽ وري ان جي اولاد مان حضرت محمد الرسول الله جو عهدو به يا ايها الناس اني رسول الله اليڪم جميعا سان ذات انسان جي قيادت ۽ اڳواڻي وارو بنايو، ته بلڪل ساڳئي نموني انهن جي انقلابي مرڪز ڪعبة الله لاءِ ۽ انجي حج لاءِ رب پاڪ ساڳئي قسم جو اعلان فرمايو ته جعل الله الڪعبة بيت الحرام قياما للناس يعني انسانيت کي پنهنجي پيرن تي بيهارڻ لاءِ انسانن کي پنهنجي مسئلن، مونجهارن کي ۽ حاجتن کي حل ڪرڻ ۽ درست رکڻ لاءِ هر وقت چوڪس ۽ تيار رهڻ لاءِ ڪعبي کي جيڪو وڏي عزت ۽ احترام وارو مرڪز آهي ان کي پوري انسان ذات لاءِ اسان هيڊ ڪوارٽر بنائي ڏنو اٿئون. مطلب ته حج ڪعبة الله، کي ابراهيمي دور ۾ جيڪا بين الانساني اداري جي حيثيت ڏني وئي هئي، انهي کي اسلام کان اڳي صرف عرب قبيلن لاءِ لوڻي جرگي قسم جو محدود مرڪز ڪري ڇڏيو هئو ۽ اسلام کان پوءِ ان کي هاڻي بين الاقوامي ۽ بين الانساني معاملن کي درست بنائڻ پنهنجي لاءِ اقوام متحد جي اداري طور هڪ بين الانساني عدالت بنايو ويو آهي. انهيءَ مختصر گذارش کانپوءِ سمجهڻ گهرجي ته حج جي موقعي تي اٽڪيل رنل ڪاوڙيل قبيلن ۽ قومن جا جيڪي پاڻ ۾ فيصلن ٿيندا آهن ۽ پرڇاڻو ٿيندا آهن ته هڪ ٻئي سان پرڇڻ کان پوءِ گڏيل دعوتون ٿينديون آهن، هڪ ٻئي جي اعزاز ۾ پارٽيون ڪندا آهن ۽ ان کان سواءِ اڳتي لاءِ هڪ ٻئي سان مختلف معاملن تي معاهدا به ڪندا آهن، انهن سڀني گڏيل دعوتن لاءِ وڏي مقدار ۾ راشن وغيره جي ضرورت درڪار رهندي آهي، اهو سڀ ڪجهه پاڻ به کائو پين ستايل ۽ ضرورتمندن کي به ڪارايو، جن وٽ پنهنجو راشن مس پورٽ جيترو هجي، يا ڪٽل هجي انهيءَ لاءِ پڙهي ڏسندا سورت حج جي آيت نمبر ۳۶ ۽ انهيءَ حج لاءِ ساڳي سورت جي آيت ۲۷ ۾ رب پاڪ حضرت ابراهيم عليه السلام کي فرمايو ته ماڻهن کي هن هيڊ ڪوارٽر تي حج ڪرڻ لاءِ سڏ، ته ليشهدو امانف لهم يعني اچن ۽ پنهنجي

اڪين سان نوع انسان جي فائدين واري نظام جو مشاهدو ڪن. حج جي ان مختصر تعارف کان پوءِ عرض آهي ته اهڙي قسم جي ميڙاڪي لاءِ نزول قرآن جي زماني جي حڪومت طرفان يا نزول قرآن کان اڳي قبائلي دور حڪومت ۾ به انتظاميه طرفان بين الاقوامي يا بين القبائل عدالت ۽ جرگي ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ ايندڙ وفدن کي هدايتون هونديون هيون ته ان اجتماع ۾ مٿي بيان ڪيل ضرورتن لاءِ گوشت جي جانورن ۽ ٻئي قسم جي راشن جو انتظام ڪيون اچن، حج لاءِ ايندڙ وفدن طرفان کاڌ خوراڪ جي جانورن کي قرآن پاڪ چوري ۽ قمار کان تحفظ ڏيڻ لاءِ رستن جي ڌاڙيلن ۽ قبائلي دشمنن کان تحفظ ڏيڻ لاءِ شعائر الله جو لقب ڏنو، يعني اهي سرڪاري شيون آهن. يعني اهي سرڪار جي اجتماعي ضرورت کي پوري ڪرڻ واريون شيون آهن، جيڪي شعائر الله سال گڏ هڪ قسم جو هديو به آهن، يعني قرآن پاڪ انهن جانورن کي هديي جو نالو ڏنو، گفت ۽ سوکڙيءَ جو نالو رکيو پڙهي ڏسندا سورت مائده آيت نمبر ۲:

يا ايها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا

۽ صرف انهن گوشت لاءِ ذبح ٿيندڙ جانورن اٿن تائين اهو حڪم محدود نه آهي، بلڪه بقايا ٻئي قسم جي راشن جيڪو کائڻ پيئڻ لاءِ ڪم ايندو آهي، ان جي اٿن جو به حڪم آهي پڙهي ڏسندا سورت بقره جي آيت ۱۹۷:

الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوي واتقون يا اولي الالباب

هن آيت ۾ تزودوا جي حڪم سان هر قسم جي زاد سفر کڻي هلڻ جو به حڪم آهي جنهن ۾ کائڻ پيئڻ جو هر قسم جو راشن اچي وڃي ٿو، هن مختصر گذارش مان پڙهندڙ حضرات سمجھي ويا هوندا ته اهي جانور گوشت وارا يا زاد سفر جي طور پيو راشن اٿن، اهو سڀ ڪجهه ان

اجتماعي انتظام جو حصو آهي، جيڪو فيصلن لاءِ ايندڙ وفدن مٿان رضاڪارانه طور لاڳو ڪيل هوندو هو، اوهان مٿين آيتن مان چڱي نموني سمجھي سگھيا هوندا ته رب پاڪ ڪعبة الله کي بيت العتيق يعني ظلمن ۽ غلامي کان آزادي ڏيارڻ وارو گهر سڏي، ان جي طرف حج جي ارادي سان ايندڙ فرياديون کي قرآن پاڪ ذريعي دعوت ڏني ته اچو ۽ ليشهدوا منافع لهم يعني هن نظام جي ميڙاڪي مان پنهنجا فائدا حاصل ڪيو. منهنجي خيال ۾ حج جي موقعي تي جانور ذبح ڪرڻ واري عمل کي هڪ قسم جي سرڪاري ضرورت پوري ڪرڻ واري تصور ۽ نظريي طور مڃڻ، انهن ماڻهن کي ڏاڍو ڏکيو لڳندو جيڪي حج کي بين الاقوامي عدالت جي معنيٰ ۾ نه مڃيندا هوندا، بلڪه جيڪي ماڻهو حج کي دنيا جھان جي ستايل ماڻهن کي عدل انصاف واري جڊيشنل ڪانفرنس نه مڃيندا هوندا، اهي ته قرآن ۾ بيان ڪيل هديي جي جانورن کي قرآن واري معنيٰ بدران نه صرف پنهنجي ذاتي قرباني جي طور مڃن ٿا ۽ حج کي پنهنجي گناهن بخشائڻ جو موقعو ۽ ميڙاڪو تصور ڪن ٿا. يقين سان اهڙن ماڻهن لاءِ ئي قرآن حڪيم سورت حج جي آيت نمبر ۳۷ ۾ فرمايو آهي ته لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا肯 يناله التقوي منكم يعني الله کي توهانجا گوشت ۽ رت وهائڻ ڪونه ٿا پهچن، پر جيڪڏهن اوهان الله جي فرمانبرداري ۾ تقويٰ کي اختيار ڪندؤ ته اها الله تائين ضرور پهچندي. اڄڪلهه مسلمانن جو حج بابت نظريو ۽ عمل غير قرآني آهي. اڄڪلهه هر مسلمان، حج کي عالمي عدالت تصور ڪري پنهنجا مسئلا حل ڪرائڻ لاءِ نه اتي وڃي ٿو، نه ئي اتاهون جي انتظامي اثارتي ۾ اهڙو ڪو دم آهي ۽ نه ئي اها اهڙي ڪنهن سياسي پوزيشن ۾ آهي، جو هو ڪي اهڙا معاملو نبيري سگھي، اڄڪلهه مڪة المڪرمه ڪعبة الله جي حيثيت ڪنهن سياسي هيڊ ڪوارٽر بدران هڪ خانقاهه وانگر زيارت جي وڃي رهي آهي ۽ اتاهون جي حڪمراني هڪ مخصوص خاندان جي حوالي وڃي رهي آهي، جن جي حيثيت هڪ جاگيردار قسم جي پير ۽ متولي جي رهي آهي، جيڪو ان درگاهه جي صفائي ڪرائي اتي اگريتيون ٻاري زيارت ڪندڙن کي آسپس ڏيندو آهي ته پاڻيءَ جي سبيلن سان، بهتر رهائش

گاهن سان، بهتر هوئلن سان، سڪون حاصل ڪن، جڏهن ته رب تعاليٰ سورتن توبه جي آيت نمبر ۱۹ ۾ فرمائي ٿو ته:

اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن
أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون
عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين

(يعني ڇا توهان حاجين کي پاڻي پيارڻ ۽ مسجد الحرام جي اڏاوت تي نٿ ٺانگر ڪرڻ اهو سڀ ڪجهه الله تي ايمان آڻڻ ۽ عدل انصاف جي انجام واري ڏهاڙي قائم ٿيڻ مٿان يقين ڪرڻ ۽ الله جي راه ۾ جهاد ڪرڻ کي، هڪ جهڙو سمجهيو آهي؟)

ياد رکو اهي ڳالهيون ڪڏهن به پاڻ ۾ برابر نٿي ٿيون سگهن ۽ الله ظالمن کي ڪڏهن به هدايت نه بخشيندو آهي ۽ سورت نحل جي آيت نمبر ۹۱ ۾ فرمان آهي ته:

انما امرت ان اعبد رب هذا البلدة الذي حرماها
(يعني اي پيغمبر تون اعلان ڪر ته مون کي ته حڪم ڪيو ويو آهي ته آئون عبادت ڪيان هن عزت ۽ مان واري شهر جي پالڻهار جي)

پوءِ غور فرمايو وڃي ته اڄ جا مڪي جا حڪمران ربوبيت جي حوالي سان ته رب البيت جي بدران امريڪا ۽ عالمي سامراج جي اطاعت ڪن ٿا پنهنجي قومي مسئلن ۾ ئي صرف فلسطين جي ئي مدد نٿا ڪري سگهن، جڏهن ته ڪعبة الله جو مقام رب پاڪ ايڏو ته بنايو هئو جو فرمايائين ته:

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس (۵/۹۷)

(يعني الله ڪعبي کي ڪمزور ۽ محتاج انسانيت کي سگهه بخشي پنهنجي پيرن تي بيمارڻ جهڙو ڪرڻ لاءِ هڪ مرڪز قرار ڏنو آهي)

پر اڄڪلهه ان مرڪز جا ڌڻي پاڻ نيو يارڪ ۽ واشنگٽن جي مرڪز کي سلوت ڪن ٿا، پوءِ مسلمانن کي سوچڻ گهرجي ته هنن جون قربانيون ڪهڙي ڪم جون ٿيون، جيڪي ڪعبة الله جي عزت ۽ حرمت بحال نٿيون

ڪري سگهن. اهڙي صورت ۾ ته اهي قربانيون، قربانيون نه چئبيون ۽ واقعي اها قرباني ڪيئن درست ٿي سگهي ٿي جيڪا ڪئي ئي رسم جي نالي سان وڃي ٿي! ته هيءُ ابراهيمي سنت جي يادگار آهي، جڏهن ته اهو به ڪوڙ آهي. ابراهيمي سنت ته آهي پٽ کي ڪهن، سو مسلمانن کي جيڪڏهن اهڙو شوق آهي ته پنهنجن پٽن کي ڪهن، پوءِ جيڪڏهن ان دوران الله جو آواز اچين ته اسان توهانجي قرباني قبول ڪئي. پٽ کي نه ڪهو، ته ڇڏي ڏين، نه ته يا بسم الله ڪمي ڇڏين. باقي جيڪا ڳالهه چون ٿا حضرت ابراهيم پٽ کي پئي ڪنو ته ملائڪن ان جاءِ تي بهشت مان گهيتو آڻي رکيو، اهو ڪوڙ آهي. قرآن ۾ ان جو ذڪر ڪونهي ڪو. جڏهن ته قرآن حڪيم ڪعبي جي هدين لاءِ فرمايو آهي:

والبدن جعلنا ها لکم من شعائر الله

(يعني هي قرباني جا جانور خدائي نظام قائم ڪرڻ وارن جي کائڻ لاءِ آهن، جن کي اسان نظام جي علامت قرار ڏنو آهي.)

مٿي سورت حج جي آيت ۲۸ ۾ فرمايائين اطعموا البائس الفقير ۽ آيت نمبر ۳۶ ۾ فرمايائين ته واطعموا القانع المعتر، يعني جيڪي ايدائيل محتاج هتي پنهنجي لاءِ انصاف وٺڻ آيا آهن، انهن کي ڪارايو ۽ آيت ۳۶ ۾ فرمايائين اهي ماڻهو جن کي تڪليفون پهچايون ويون آهن ۽ هو حيثيت جي لحاظ سان محتاج به آهن ته انهن کي ڪارايو، پر جيئن هاڻي حج خود هڪ رسم بنجي ويو آهي ۽ ان قرآن واري حيثيت بين الاقوامي عدالت واري اسان مسلمانن وڃائي ڇڏي آهي ته اسان مسلمانن جو حج ڪرڻ ۽ ان موقعي تي قرباني جي نالي تي جانور ڪهن به صرف رسم جي طور وڃي رهيا آهن، ايترو جو قرباني ڪندڙ پاڻ به هوئلن جي ماني کائيندا آهن ۽ پنهنجي قرباني کائڻ ته ڇا پر ڏسي به ڪونه سگهندا آهن، ڇو ته اهي به ڪي ڪمپنيون هنن کان پئسا وٺي پريٽ ڪري ڇڏينديون آهن، ڪولڊ اسٽوريج جو رواج ته هاڻي نڪتو آهي ته قرباني جي جانورن جو گوشت ڪجهه عرصو اڳي کڏ ڪڍي پوريو ويندو هو، پر انهي هوندي به اسان هر هنڌ ملڪان ملڪ ڪيترائي ماڻهو ڏسون پيا جو هو قرباني کي پنهنجي لاءِ واجب ڄاڻندي اضحيٰ به ڪن ٿا ۽ پنهنجي لاءِ گهر ۾ اضحيٰ جي گوشت

ڪائن بدران ڪڪڙ يا مڇي تيار ڪري کائڻ ٿا ته يقين سان اهڙيون سڀ
اضحائون فضول خرچي ۾ ڳڻڻ گهرجن، پوءِ توڻي حج تي هجن يا پير،
ملڪن ۾ هجن، ٻين ملڪن يا مڪي پاڪ شهر کان سواءِ ٻين علائقن ۾
قربانيءَ جو ذڪر قرآن ۾ ڪونهي ۽ حج لاءِ جنهن مقصد واسطي قرآن
پاڪ ۾ جانورن جي آڻڻ ۽ ڪهڻ جو ذڪر آهي، ان مقصد سان هاڻي حج
ٿئي ئي ڪونه ٿو. الله اسان مسلمانن کي توفيق ڏئي، سمجه ڏئي، همت
ڏئي، جو اسان ڪعبة الله جي اها حيثيت جيڪا حضور صلي الله عليه
وسلم جن قائم ڪئي هئي ۽ قرآن حڪيم ٻڌائي آهي، اها بحال ڪري
سگهون ۽ نيويارڪ بدران دنيا جي الجھيل معاملن کي نبيروڻ لاءِ پنهنجي
حج کي اقوام متحده جي ڪانفرنس طور سالانه ۽ هنگامي مسئلن جي
نبيروڻ لاءِ ۽ جڏهن تڏهن عمري جي نالن سان ڪعبة الله ۾ عرفات ۾ مني ۽
مزدلفه ۾ جنهنڪي قرآن مشعر الحرام سڏيو آهي، اتي عدالتون قائم
ڪيون ۽ پنهنجي دين جي احڪامن کي بي مقصد رسمن کان بچايون. ڪي
ماڻهو سورت ڪوثر ۾ فصل لربڪ وانحر جي معنيٰ ڪندا آهن ته قربانيءَ
جو حڪم سڄي جهان ۾ انهيءَ آيت ۾ ڏنو ويو آهي ان لاءِ عرض آهي ته
هي بجا آهي ته لفظ نحر جي معنيٰ آهي ان ذبح ڪرڻ، ڇو ته ان کي سڀني
جي مٿان لاڳيتو گڏوگڏ تير سان يا ڪاٽيءَ سان عرب ذبح ڪندا آهن، پر
جيڪڏهن اسان ان آيت ۾ لفظ وانحر مان اڄ جون اضحائون مراد وٺون ته
پوءِ اهي ته آيت جي حڪم جي خلاف آهن، اسان ته ڇيلا، گھيٽا ۽ وهڙيون
وهڙا پيا ٿا ڪهون، پوءِ قرآن جڏهن نالو ڪئي ان جي قربانيءَ جو حڪم
ڏنو آهي ته پوءِ ٻين جانورن لاءِ ته وري اهڙوئي پيو ثبوت ۽ بي آيت ڏيکارڻ
گهرجي، نه ته ائين ته ڪاٽي رواج يا محاورو ڪونهي ڪير ڪنهن کي چوي
تون منهنجي لاءِ پڙهي ته ان خريد ڪري اچ ته اهو ماڻهو ان بدران ڇيلو يا
گھيٽو وٺي اچي. بهرحال اتي وانحر جي معنيٰ ۽ تشريح پڙهندڙن جي
خدمت ۾ عرض رکجي ٿي ته شروع آيت ۾ آهي ته انا اعطيناك الڪوثر
يعني اي پيغمبر اسان توکي ڪوثر عطا ڪيو آهي. امام انقلاب عبيدالله
سنڌي ڪوثر جي معنيٰ پنهنجي تفسير المقام المحمود ۾ قرآن مجيد
ڪئي آهي. ان لاءِ امام سنڌي صاحب سورت بقره جي آيت:

ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا
دليل ۾ ڏني آهي جنهن جو مطلب آهي ته جنهن کي حڪمت ڏني
وئي ته ڄڻ ان کي خير ڪثير ڏنو ويو پوءِ سنڌي صاحب لکن ٿا ته قرآن
سڄو حڪمت آهي. ته ان معنيٰ سان قرآن خير ڪثير به بڻيو ته ڪوثر به
ٿيو، ۽ هن ڳالهه جو دليل ته قرآن خود حڪمت آهي ان لاءِ پڙهي ڏسندا
سورت بني اسرائيل آيت نمبر ۳۹ فرمان آهي ته:

ذالك مما اوحى اليك ربك من الحكمة
(يعني اي پيغمبر جيڪو تنهنجي طرف وحي ڪيو وڃي ٿو اهو
حڪمت ئي آهي)

سمورو وحي حڪمت منجهان آهي، ان کان پوءِ حڪم آهي ته:

فصل لربڪ وانحر
(يعني جڏهن اسان توکي قرآن عطا ڪيو)

ته هاڻ ان قرآن واري نظام جي پوئواري ڪر! جو ان نظام جو شارع
پوري ڪائنات جو پالڻ وارو آهي ته تون ان جي ربوبيت عام اڳيان جيڪي
ماڻهو يمنعون الماعون وارا بند ٻڌن ۽ وماڪان عطاءِ ربڪ محظورا يعني
عطاءِ رباني خلاف رکاوٽون وجهڻ جي اجازت نه هوندي، رب جي عطا هر
پورهيت لاءِ ضرورت مند لاءِ کليل هوندي، ته انهيءَ ايڏي وڏي ڪشالي لاءِ
اي پيغمبر جڏهن تون اقيموالصلوة تي ڪار بند ٿيندي ته سڀ ڦورو لٽيرا
سرمائيدار، جاگيردار، تنهنجي مقابلي لاءِ لهي پوندا، پوءِ اي پيغمبر تون
به وانحر يعني سينو کولي ميدان ۾ لهي پئجانءِ. وانحر معنيٰ تون به
پنهنجي چاٽيءَ جو زور لڳائجانءِ. وانحر معنيٰ ته اي نبي پوءِ تون به شرح
صبر سان مقابلو ڪجانءِ، توکي ڪوثر يعني قرآن مليل آهي. ان جي
فلسفي ۽ علمي دليلن سان دشمن مٿان وڏي حوصلي سان چائنهي
ويجانءِ، غالب ٿي ويجانءِ، ته پڙهندڙن جي خدمت ۾ عرض آهي ته هتي
وانحر جي معنيٰ محاورو واري آهي، ان جي گوشت کائڻ واري اصل،
معنيٰ ناهي، ڪي ماڻهو سورت بقره جي آيت نمبر ۱۹۴ مان فمن كان
منكم مريضا اوبه اذي من راسه فقديّة من صيام او صدقة نسك مان لفظ

نسڪ جي معنيٰ به قرباني وٺڻ ٿا جڏهن ته نسڪ جي اصلي لغوي معنيٰ آهي خالص چاندي، پر قرآن حڪيم ان مناسبت سان معنيٰ آندي آهي ته ٻانهي جا خالص عمل ۽ صاف قسم جي خالص عبادت، پر جيڪڏهن کڻي نسڪ جي معنيٰ قبول به ڪجي ته جانور جي قرباني ان مان مراد آهي ته اها آيت به ته حج سان تعلق رکي ٿي ڪعبه الله سان تعلق رکي ٿي، پوءِ ان مان اهو ڪاٿي ٿو ثابت ٿئي ته هر ملڪ جي هر شهر ۽ ڳوٺن جي گهڻي گهڻي ۾ وڏو جانور ڪهندا.

۱. اڄڪلهه جيڪو قرباني جي نالي تي ملڪان ملڪ عيد اضحيٰ جي موقعي تي جانورن ڪهڻ جو رواج هلي پيو، اهو اسراف ۽ اجائي خرچ مان شمار ڪرڻ گهرجي، جنهن جي لاءِ قرآن پاڪ سورت بني اسرائيل جي آيت ۲۶-۲۷ ۾ فرمايو آهي ته ”ولا تبذروا ما آتاكم من قبل الله خروجا“ اڃا خرچ نه ڪيو ان الميزين کانوا اخوان الشياطين بيشك اڃا خرچ ڪندڙ شيطانن جا ڀائر آهن. ۽ هن حقيقت تي غور ڪيو ته اهو قرباني جو ساري جهان جي مسلمانن کي مقرر ٿن ڏينهن ۾ قرباني جا جانور ڪهڻ جو حڪم، جو ان جو ٽوٽل تعداد لکن کان ڪروڙين جانورن تائين پهچي وڃي ٿو وري ايترو جانورن جي قيمت جيڪڏهن ڪٿ ڪجي ته هڪ ئي عيد جي موقعي تي ڪروڙين اربين روپيا زيان ٿي وڃن ٿا، جيڪڏهن انهن ڪروڙن اربن روپين مان ڪي اسپتالون ٺاهجن، ميڊيڪل ڪاليج ٺاهجن، انجنيئرنگ ڪاليج ٺاهجن، غريبن بي گهر ماڻهن لاءِ گهر ٺاهجن ته وڏا وڏا ڪامپليڪس ۽ ڪالونيون ٺهي سگهن ٿيون، ۽ اهڙن سڀن ڪمن جو فائدو ٿي ڏينهن گوشت کائڻ کان گهڻو وڌيڪ آهي، پائدار آهي، ان جي پيٽ ۾ گهڻو گوشت کائڻ سان ته ماڻهن کي ڪئي قسم جون بيماريون ٿيو پون ٿيون ته پوءِ اها ڪهڙي عبادت چئبي جو امير ته ان گوشت مان فريزر ڀريو پيا کائين يا کائڻ بدران ضايع ڪيو ڇڏين ۽ غريب هيج سان کائڻ سان وتن اسهال وهندا ان عبادت ۾ ڪهڙي عقلمندي ۽ دانائي چئبي. قرآن مؤمنن جو شان بيان ڪندي فرمايو آهي ته اهي ايڏا ته ڏاها ۽ دانا آهن جو جيڪڏهن انهن اڳيان قرآن جا احڪام به پڙهي ٻڌايا وڃن ته هو انهن تي گونگا ۽ انڌا بنجي ڪري ڪونه پوندا پڙهي ڏسو سورت فرقان آيت نمبر ۷۳:

والذين اذا ذكروا آيات ربهم لم يخبروا عليها صما وعميانا

بلڪ اڃان قرآن حڪيم ته رسول الله صلي الله عليه وسلم کان به اعلان ڪرايو ته تون ماڻهن کي ٻڌاء ته منهنجي شريعت ۽ وات اڪيون ٻوٽي قبول ڪرڻ واري ناهي، هي بصيرت عقل فهم ۽ دانائي واري رستو آهي، جنهن جي طرف آئون دعوت ڏيان ٿو ۽ نه صرف آئون پر منهنجا پيروڪار به بصيرت واري ڳالهه ڪن ته قبول ڪجو ۽ سمجهجو پر جي بي عقلي ۽ جهالت جي ڳالهه ڪن ته اهي سمجهو ته منهنجا آهن ئي ڪونه. پڙهي ڏسندا صورت يوسف آيت نمبر ۱۰۸:

قل هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيرة انا ومن اتبعني سبحانه الله وما ان من المشرڪين.

قرآن ۾ هڪڙي عيد ملهائڻ جو حڪم مليل آهي

۽ مسلمان اها به ڪونه ملهائيندا آهن ۽ جيڪي عيدون ملهائيندا آهن انهن جو قرآن حڪيم ۾ حڪم ئي ڪونهي، قرآن واري عيد هي آهي ته توهان جي رهنمائي لاءِ اوهان جي هدايت ۽ قرآن حڪيم نازل ڪيو آهي ان جي خوشي ملهايو، جشن ڪيو، پڙهي ڏسندا يا ايها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ۵۷-۵۸-۱۰. جيڪا سٺي قرآن ۾ ناهي ان کي شريعت ۽ دين قرار ڏيڻ شرڪ آهي پڙهي ڏسندا. ام لهر شرڪا شرعو الهم من الدين مالر ياذن به الله ۲۱۰-۴۲.

غير الله طرف منسوب ڪيل شيون ڇو حرام آهن؟

سورت مائده جي آيت نمبر ۳ ۽ ۴ ۾ ڪاڏي پيتي جي شين ۾ حلال حرام جو تفصيل ڄاڻايو ويو آهي، جن ۾ مردار شيءِ کي حرام قرار ڏنو ويو آهي پوءِ اهي طبعي موت سان مثل جانور هجن يا گهٽي ڏيڻ سان مئا هجن، يا ڌڪ لڳڻ سبب مئا هجن، يا مٿانهين جاءِ کان هيٺ ڪري مئا هجن، يا پاڻ ۾ جانور وڙهي هڪ ٻئي کي سڱ هڻي ماري وڌو هجين، پوءِ انهن مان جيڪڏهن ڪنهن کي سير ڏني وئي هجي ته نيڪ، نه ته پوءِ حرام چٽبا ۽ سير جو رت، سوئر جو گوشت به حرام آهي ۽ اهي شيون به حرام آهن جيڪي الله کانسواءِ ڪنهن ٻئي جي نالي تي باس ۽ نذراني طور ڏنيون وڃن يا جيڪي جانور غير الله جي آستانن تي ذبح ڪيا وڃن اهي به حرام آهن، مٿين لسٽ ۾ غور ڪبو ته طبي ۽ ڊاڪٽري لحاظ سان مردار شيءِ، سير جي رت ۽ سوئر جي گوشت ۾ ڪي نه ڪي اهڙا نقصانڪار پهلو ملي وڃن ٿا جن کان ماڻهوءَ کي بچائڻ لاءِ رب پاڪ انهن شين کي حرام قرار ڏنو آهي، انهن سببن جو تفصيل جيڪو به ڪجهه آهي اهو جيئن ته هن مضمون جو موضوع ناهي ۽ انکي هر طبيب ڊاڪٽر بهتر نموني ٻڌائي سگهندو ۽ طبي قسم جون ليبارٽريون به ٻڌائي سگهنديون، سو هن مضمون ۾ صرف اهي شيون ٻڌائڻ مقصود آهن جيڪي هونئن ته مڪمل نموني حلال لسٽ مان آهن. پر صرف غير الله جي نالي پڪارڻ ۽ غير الله جي آستانن سان مخصوص اڏڻ تي ذبح ڪرڻ کي حرام بنايون ويون آهن، مثال چانور ۽ پيو اناج، ميوا مٺايون ۽ سڀ حلال جانور اهي غير الله جي نسبتن ڪري ۽ آستانن تي ذبح ڪرڻ کي حرام ٿي ٿا وڃن سو ڇو؟ سوچڻ گھ ٿي ته قرآن پاڪ جي هن حڪم مان ثابت ٿئي ٿو ته

جيڪي شيون انساني جسم ۽ طبيعت مٿان طبي طور نقصانڪار اثر وجهڻ ڪري حرام بنايون ويون آهن ته بلڪل اهڙي نموني اهي شيون جيڪي هونئن ته جسماني مفاد جي لحاظ سان ته حلال لسٽ واريون آهن پر غير الله طرف نسبت جي ڪري حرام بنايون ويون آهن، اهو ان ڪري ته انسان جي جسم جي حفاظت سان گڏ انسان جي انساني حيثيت، انساني مقام ۽ مرتبي، انساني غيرت ۽ خود انسانيت جي ساڳ، ذهني طور، فڪري طور، جڏهن متاثر ٿيندي هجي، جڏهن پنهنجي قوت بازو سان پورهيو ۽ محنت سان ڪمائي کائڻ بدران، الله جي ڏنل سگهه ۽ توفيق کي وڃائي، جڏهن مفت خوريءَ جي اڏڻ تي وڃي ويهندو جتي ربوبيت خداوندي جي مقابلي ۾ ٻين جي داتا هجڻ جا هوڪرا ۽ نعرا هنيا ويندا هجن، ته اتي جي سڀني حلال شين کي به قرآن حرام سڏيو آهي. ان ڪري ته انهيءَ سان انسانيت پنهنجي مرتبي کان هيٺ ڪري ٿي پوي. انهيءَ سان انسانيت جي تڏليل ٿي ٿئي، ڇو ته جنهن جي طرف اهو آستان منسوب آهي، اهو به ته انسان آهي، اهو به ته مخلوق آهي ۽ اهو به ان جهڪندڙ جهڙو ٿي آهي. سو خدا نٿو چاهي، نٿو پسند ڪري ته ڪو انسان، مون الله جي عطا ۽ انتظام ربوبيت کي ٻئي ڏئي ۽ پاڻ جهڙي وٽ، غير الله وٽ، وڃي گوڏا ٽيڪي، هونئن اسان پنهنجي ننڍڙن دائرن ۾ معاشرن ۾ پاڻ به ائين سوچيندا آهيون ته اسانجي گهر جو ڪو پار پاڙي اوڙي ۾ ڪنهنجي به گهر وڃي انهن جي ماني نه کائي، اسان پنهنجي ٻارن کي سکيا ڏيندا آهيون ته ڪنهن جي اڳيان محتاج بنجي سوال نه ڪيو، بک ڌڪ ۾ پنهنجي گهر ڀلا آهيون، ٻين اڳيان هٿ ڊگهيو سان اسانجي خواري ٿيندي، گلا ٿيندي، ماڻهو طعنا ڏيندا ته فلاڻي جو پٽ پني ٿو، ٻين جي در تي ڪريو پيو آهي، ته بلڪل اهڙي نموني قرآن پاڪ ۾ جڏهن رب سائين انسانن جي رزق رسائيءَ لاءِ فرمايو ته والارض وضعها للانام يعني روزي جي سرچشمي زمين کي، ماڻهن لاءِ جوڙيو ويو آهي. سو به اهڙي نموني جو سواءِ للسائلين يعني ضرورت مند لاءِ برابري جي بنياد تي. پوءِ ڇو خدا جي مقابلي ۾ ماڻهن جي نالي تي لنگر خانا کوليا ويا آهن. ۽ ڇو ماڻهو اهڙن اڏڻ تي ڪريا پيا آهن، جڏهن توهان پنهنجي پٽ کي ٻئي جي در تي سوال

ڪرڻ ۽ مانيءَ ڳڻيو کائڻ تي منهن گهنجايو ٿا، ته الله کي هيءُ ڳالھ ڪيئن وڻندي ته سندس تخليق ڪيل ماڻهو، ايترو ڪري پوي، ايترو نيچ ٿي وڃي جو قرآن جي مساوات واري نظام معيشت کي قائم ڪري انسانيت کي ذلت ۽ محتاجي کان بچائڻ بدران، پاڻ پيو پڇڙو ٿئي، خوار ٿئي، نڪمو، هڏ حرام ۽ مفت خور بڻجي، تنهن کان ته ٻڏي ڇڏيو، اهي مفت خوري جا لنگر خانا، خدا جي مخلوق کي ڪاري انهن جي غيور ذهنت کي مسخ ڪري رهيا آهن. ان ڪري اتي مٿيون نڪل فروٽ بريانيءَ جون ديڳيون، جيڪي به ڪجهه ورهائجي ٿو، اهي سڀ حرام آهن، انهي سان اتي پلجندڙ انسانيت هڏ حرام بڻبي ۽ ذهني طور انسان پرست، شخصيت پرست، درگاهه پرست ۽ گادي پرست ۽ لاهل پرست ٿيندي، ان ڪري رب تعاليٰ آدم جي تعظيم ۽ تڪريم کي دليل بنائيندڙ اڏڻ تي ورهائجندڙ هر کاڌي کي حرام قرار ڏئي ٿو، ان ڪري ته بني آدم، جي آدميت، انسان جي عظمت بحال رهي، هيٺ ڪري نه پوي، انهيءَ جي حڪمت ۽ فلاسافي هيءُ ٿي ته انهن غير الله جي آستانن تي انساني ذات، شخصيت، حيثيت، پرسنلٽي پنهنجي مرتبي کان هيٺ ڪري ٿي پوي، جيڪا الله کي پسند ناهي. اهوئي عام حيوان ۽ انسان ۾ فرق آهي ته انسان ۾ جيڪا واڌاري شيءِ آهي، اها آهي ان جي حيثيت ۽ پرسنلٽي، جيڪا هر موقعي تي بچائڻي مقصود ۽ مطلوب آهي. ان ڪري اهي طعام ۽ کاڌا جن جي کائڻ سان عزت النفس نظريا، فڪر، سوچون ۽ ذهنيتون خراب ٿين ٿيون، رب سائين انهن کي به حرام قرار ڏنو آهي، جيئن جسم کي خراب ۽ بيمار بنائڻ وارا کاڌن کي منع ڪئي ويئي آهي.

وما اهل به لغير الله جي مٿئين حڪم سان رب پاڪ انسانن کي سڌو سنئون پاڻ سان ملائڻ گهري ٿو ۽ وچ ۾ آيل هر قسم جي رڪاوٽن کي جيڪي الله ۽ پاڻهي جي وچ ۾ ملڻ کان هڪ قسم جون وچوتيون آهن، بند آهن، پٽيون آهن، انهن کي ڊاهڻ گهري ٿو، جنهن لاءِ دوکيباز ماڻهو عوام کي بيوقوف بنائڻ لاءِ هڪ هٿرادو مثال ڏيندا آهن ته وٽايو فقير هڪ ڏينهن هڪ ماڻهو کي چيو ته سامهون درياءُ پار ڪيون ٿا، تون منهنجي هٿ ۾ هٿ ڏي ۽ وٽايو وٽايو چوندو هل، پوءِ هي ٻيئي درياءُ مٿان هلڻ لڳا

۽ اهڙي نموني پئي هليا جيئن سڪي زمين تي هلجي ته وٽايي جي ساٿيءَ سوچيو ته ڏسان ته وٽايو ڇا ٿو چوندو هلي، پوءِ ان وٽايي ڏي ڪن ڏٺو ته اهو الله الله چوندو پيو هلي، پوءِ ان سوچيو ته مان به چو نه الله الله چوان ۽ جڏهن ان الله الله چوڻ شروع ڪيو ته هو ٻڏڻ لڳو ته وٽايي ان کي چيو ته تون اڃا وٽايي تائين نه پڳو آهين، اڳيئي ٿو الله الله ڪرين. بهرحال اهڙن جڙتو ۽ غلط قصن سان اسلام کي مذهبي هٿ بنائڻ وارا خلق خدا کي خدا کان وٺن ٿا جدا ڪندا.

آسمانن (ان جي مختلف ڪرن ۾) گهمندڙ ڦرندڙ مخلوق آباد آهي

رب پاڪ جي قانون مشيت (سائنس) جي جنهن وقت تقاضا ٿيندي ته اهو انهن کي پاڻ ۾ گڏ ڪرڻ ۽ ملائڻ تي قادر آهي پڙهي ڏسندا و من آياته خلق السماوات والارض وما بت فيهما من دابة وهو علي جمعهم اذ ايشاء قدير. ۲۹-۲۵

ميلاد النبي جي تاريخ ۱۲ ربيع الاول ناهي

حضور ﷺ جي ولادت جي تاريخ، علم جي ذريعي غلط ڪار ماڻهن اهڙي ته غلط ۽ ڪوڙي مشهور ڪئي آهي جو سادا مسلمان نبي سائين جي وفات واري تاريخ ۱۲ ربيع الاول تي وينا جشن ملهائين ۽ خوشيون ڪن. جڏهن ته سڀئي محقق عالم ولادت جي تاريخ ۹ ربيع الاول لکن ٿا ۽ شيعا عالم ۱۷ ربيع الاول لکن ٿا. بهرحال ۱۲ ربيع الاول صرف وفات جي تاريخ آهي، ولادت جي ناهي.

ايندڙ زماني ۾ قرآن جي فڪري پرواز سان انسانيت جو معراج

يسبب له السماوات السبع والارض ومن فيهن (١٧/٤٤)
يعني الله جي اطاعت لاءِ سرگرداني سان جاکوڙين پيا ست آسمان ۽
زمين ۽ انهن ۾ رهندڙ مخلوق، هن آيت مان ثابت ٿيو ته زمين کانسواءِ آسمانن ۾
به مخلوق آباد آهي. الله تعاليٰ منڍ قرآن ۾ پنهنجو تعارف ڪرايو آهي ته اهو رب
العالمين آهي يعني جھانن جو پالڻ وارو ته زمين ۾ رهندڙ ۽ آباد مخلوق ته ٿي
هڪ عالم يعني هڪ جھان ته ست آسمان بڻيا پيا ست جھان، ست عالم،
انهيءَ کان پوءِ رب سائين ۽ پنهنجي رسول ۽ قرآن جو تعارف ڪرايو
آهي ”تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين
نذيرا“ (١/٢٥) يعني قرآن ۽ رسول بنهي جي رينج، چورسڊيڪشن يعني
رسالت لاءِ حدود اربعه چارئي پاسا، سڀ جو سڀ جھان آهن، يعني قرآن ۽
رسالت صرف هن زمين واري جھان تائين محدود ڪانهي. سورت الحجر جي
آيت ٨٧ ۾ جيڪو فرمان آهي ته ولقد آتيناك سبعامن المثاني والقرآن
العظيم. يعني اي پيغمبر اسان توکي ستن گردش ڪندڙ ڪرن يعني جھانن ۽
عالمن مٿان رسول بڻائي، ان لاءِ قرآن عطا ڪيو آهي. عام مفسر سبع مثاني
جي معنيٰ، سورت فاتحه مراد وٺندا آهن، اها غلط آهي، اهي اهو دليل ڏيندا
آهن ته سورت فاتحه ستن آيتن واري سورت آهي ۽ نماز ۾ وري وري پڙهي ٿي
وڃي، دهرائي ٿي وڃي، جڏهن ته سورت فاتحه ۾ ڇهه آيتون آهن، بسم الله
الرحمان الرحيم کي سورت جي داخلي آيت تصور ڪرڻ، شمار ڪرڻ غلط آهي،
ان لاءِ وٽن ڪوبه دليل ڪونهي ”منهنجي هن گذارش جو مقصد هي آهي ته
زمين کانسواءِ آسمانن ۾ به آباديون آهن رسول سائين کي مليل قرآن سڀن لاءِ
بطور قانون مليل آهي، سائنسي ايجادن ۽ تخليقن سان آسمانن تي پهچ
ازروءِ قرآن ممڪن شي آهي. ان جو ئي فرمان آهي ته واذا السماء كشطت
(١١/٨١) يعني جڏهن جو آسمان جا پردا هٽايا ويندا. ان تائين پهچڻ ۾
رڪاوٽون هٽايون وينديون.

حضرت عيسيٰ عليہ السلام جو هیکل جي ڏاکڻين وٽ بيهي راهبن ۽ پوڄارين کي خطاب

اي رباڪار فقيهو ۽ فريسيو! توهان تي افسوس آهي جو اوهان هڪڙي مريد ٺاهڻ لاءِ خشڪي ۽ سامونڊي سفر ڪيو ٿا ۽ جڏهن اهو مريد بٽجي وڃي ته ان کي پاڻ کان وڌيڪ پيڻ تي دوزخي بڻائي ٿا ڇڏيو. اي واٽ ڏسڻ وارا انڌو! توهان تي افسوس آهي جو چئو ٿا ته جيڪو مقدس جو قسم ڪڏندو ته اها ڪا وڏي ڳالهه ناهي، باقي جيڪو مقدس جي سون جي قسم ڪڏندو ته ان کي ان جي پابندي ڪرڻي پوندي، اي بيوقوفو! ۽ انڌو! ڪير وڏو آهي، سون يا اهو مقدس، جنهن سون کي مان ڏنو؟

اي رباڪار فقيهو! ۽ فريسيو! توهان تي افسوس آهي جو ڦوڏني سونف ۽ جيري تي ته ڌمڪي ڏيو ٿا پر توهان ته ان کان به وڌيڪ وزندار ڳالهين يعني انصاف، رحم ۽ ايمان کي ڇڏي ڏنو آهي، اي واٽ ڏسڻ وارا انڌو! مچر کي ته نڪيڙيو ٿا پر سڄو ان گڙڪائي ٿا وڃو.

اي رباڪار فقيهو ۽ فريسيو! توهان تي افسوس آهي جو توهان چوني جي پوڄي ڪيل قبرن وانگر آهيو. جيڪي ٻاهران ته خوبصورت ڏسجن ٿيون پر اندر مٿلن جي هڏين ۽ هر قسم جي نجاست کان ڀريل آهن، اهڙي نموني توهان به ظاهر ۾ ته ماڻهن کي سڄار ڏيکاري ڏيو ٿا، پر اندر ۾ رباڪاري ۽ بي دينيءَ کان ڀريا پيا آهيو، اي نانگڙو! اي اروڙ بلائن جي اولاد! توهان جنهن جي سزا کان بچي نه سگهندؤ.

ڏسو! هي فقيمه ۽ فريسي، جيڪي موسيٰ جي گاديءَ تي ويٺا آهن، اهي جيڪي ڪجهه چون، اهو سڀ ڪيو ۽ مڃو! پر اهي جيڪي ڪجهه پاڻ ڪن، اهڙا ڪم اوهان نه ڪجو، اهي سڀ ڪم ماڻهن کي ڏيکارڻ لاءِ ڪندا آهن، اهي پنهنجي لاءِ وڏا محل ٺاهيندا آهن، ۽ پنهنجي پوشاڪ جي ڪنارن کي موڪرو ڪندا آهن، دعوتن ۾ صدارتي جايون والاريندا آهن ۽ عبادت خانن ۾ اعليٰ درجي جون مسندون ٺهرائيندا آهن ۽ بازارن ۾ ماڻهن جي سلامي ڏيڻ ۽ کين (ربي الله وارو) چوڻ تي خوش ٿيندا آهن.

(انجيل متي باب ۲۳ آيتون ۱-۳۶)